

الإيجاز العلمي

في القرآن الكريم

لفضيلة الإمام

محمد متولي الشعراوي

أعدوه وعلقه عليه وقدم له

عبد الرحمن محمد متولي الشعراوي

هاني مقلد

المكتبة التوفيقية

إهداء ٢٠٠٩
دار الكتب و الوثائق القومية
القاهرة

الإيجاز العلي

في القرآن الكريم

مفضلة الشيخ

محمد متولى الشعراوى

أعدده وجميع المادة العلمية

عبد الرحيم محمد متولى الشعراوى

أمام الباب الأخضر - سيلنا الحسينية

٥٩٢٢٤١٠ ٥٩٠٤١٧٥

جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة
لمكتبة التوفيقية (القاهرة-مصر) ويحظر طبع أو
تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو
جزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على
الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات صوتية إلا
بموافقة الناشر خطياً .

Copyright ©

All Rights reserved

Exclusive rights by Al Tawfikia Bookshop
(Cairo-Egypt) No part of this publication may be
translated, reproduced, distributed in any form or
by any means, or stored in a data base or retrieval
system, without the prior written permission of the
publisher

المكتبة التوفيقية

القاهرة - مصر

العنوان: أمام الباب الأخضر - سينما الحسين

تليفون: ٥٩٠٤١٧٥ - ٥٩٢٢٤١٠ (٠٠٢٠٢)

فاكس: ٦٨٤٧٩٥٧

Al Tawfikia Bookshop

Cairo-Egypt

Add.: In Front of the Green Door Of El Hussen

Tel . (٠٠٢٠٢) ٥٩٠٤١٧٥ - ٥٩٢٢٤١٠

Fax : ٦٨٤٧٩٥٧

إشراف

توفيق شعلان

تقديم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدى الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق، وعلى آله وصحبه، دعاة الحق، وسادة الخلق.

وبعد . . .

إن القرآن له عطاءان . . عطاء الفروض والأحكام، وهو واضح لا لبس فيه، والتفسير الذي حدث في عهد النبي ﷺ ملزم حتى تنتهي الأرض ومن عليها. وأما معجزات القرآن هذه فيزداد لها العالم فهمًا، كلما تقدم العلم كشف الله للناس عن آياته في الأرض.

ومن هنا فإن عطاء القرآن في هذه الناحية هو عطاء متجدد، لا ينتهي أبدًا، أعطى الأجيال التي قبلنا، وسيعطي الأجيال التي بعدنا.

وله عطاء مستمر لا ينتهي إلا بقيام الساعة، ومن هنا فإن المعجزة مستمرة، ونواحي الإعجاز في القرآن في كل عصر، وزمان، ومكان موجودة.

والأيام القادمة قد تكشف تفسيراً لبعض الآيات، نكون نحن عاجزين عن فهمها الفهم الصحيح.

فالنبي ﷺ لم يفسر القرآن كله مجملًا في حياته، وإلا لتعطلت إعجازته الفكرية، والعلمية المتنوعة، ولكنه فسر آيات الأحكام والتشريع والتكليف، لأن التكليف لا بُدَّ من بلاغه موضحًا مبينًا.

تعريف القرآن الكريم وبيان إعجازه

القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله سيدنا محمد ﷺ والمتعبد بتلاوته والمتحدي به الإنس والجن والعالمين .. ولم يتحد الله به الملائكة .. لأن الملائكة ليس لهم اختيارات يعملون بها .. إنما هم يفعلون ما يؤمرون .. ومن هنا فإن القرآن يتحدى كل القوى المختارة .. أو التي لها اختيار .. أو التي ميزها الله بقدرة العقل والفكر والاختيار ..

على أننا قبل أن نتحدث عن معجزة القرآن .. فإننا يجب أولاً أن نحدد ما هي المعجزة؟ .. المعجزة هي خرق لنواميس^(١) الكون .. أو لقوانين الكون .. يعطيها الله سبحانه وتعالى لرسله ليبدل على منهجه .. ويثبتهم به .. ويؤكد للناس أنهم رسله تؤيدهم السماء وتنصرهم .. والسماء حين تؤيد وتنصر، تقف قوانين البشر عاجزة لا تستطيع أن تفعل شيئاً.

ولكننا حين يأتي إنسان ويقول أنه رسول من عند الله جاء ليبلغ منهجه .. أنصده؟ .. أم أننا نطالبه بإثبات ما يقول؟ .. إذن كان لابد أن تجيء مع كل رسول معجزة تثبت صدقه في رسالته في بلاغه عن الله ..

* * *

(١) النواميس: القانون أو الشريعة، والمفرد: الناموس. المعجم الوجيز (ص/ ٦٣٥).

□ تميز معجزات الله تعالى □

ومعجزات الله تتميز عن أية معجزات أخرى تمييزاً واضحاً قادراً . . فهي أولاً تأتي وتتحدى من أرسل فيهم الرسول فيما نبغوا فيه . . لماذا؟ لأن التحدي فيما لا ينبغ فيه القوم لا يعتبر تحدياً . . فمثلاً إذا جئنا ببطل العالم في رفع الأثقال . . وتحدينا به رجلاً عادياً . . لا يكون هناك مجال للتحدي . . لماذا؟ . . لأن المتحدي لم ينبغ في نفس جنس العمل الذي أريد أن يتم فيه التحدي . . ولكننا إذا جئنا ببطلين من أبطال العالم . . فإن التحدي يكون بينهما واضحاً . . ويكون له معنى فيمن يثبت أنه هو الأقوى . .

وإذا جئنا بإنسان قد نبغ في الطب مثلاً . . وأرسلناه إلى بلد ليس فيه طبيب . . فلا يعتبر هذا تحدياً . . لأنه لا يمكن أن يجد هذا الطبيب من ينافسه بحيث يكون هناك مجال للتحدي . . ولكننا إذا جئنا بهذا الطبيب وأرسلناه إلى أكبر عواصم الطب في العالم . . هنا يكون تحدياً لهذا الطبيب . . هو تحد بقوة العقل حيث إننا وضعناه في اختبار مع أكبر ما في عصره من قوة يمكن أن تواجهه . . نكون بذلك قد وصلنا إلى نقطتين . . النقطة الأولى . . أن المعجزة يجب أن تكون خرقاً لقوانين البشر ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى الذي وضع هذه القوانين . . وثانيتها أن المعجزة معجزة كل نبي يجب أن تكون مما نبغ فيه قومه حتى يكون التحدي نابغاً وقوياً . . وإثباتاً على قدرة الله سبحانه وتعالى . . فلا آت يقوم نبغوا في الطب مثلاً وأرسل لهم معجزة في البلاغة . . أو آت يقوم قد نبغوا في البلاغة وأرسل لهم معجزة في الطب . . هنا الإحساس بالمعجزة لا يكون فيه التحدي القوي للإنسان . . فالتحدي يجب أن يكون في أمر نبغ القوم فيه حتى لا يتحدى الله قوماً بأمر لا يعرفونه . . ولا موهبة لهم فيه . . وحتى يكون للتحدي قيمة . . ومن هنا كانت معجزة كل رسول فيما نبغ فيه قومه . .

على أن المعجزة لا تأتي فقط بخرق^(١) القوانين .. والتحدي .. وإنما توفر أسباب هذا التحدي .. بمعنى أن القوم الذين يريد الله أن يتحداهم يمكنهم من الأسباب كلها .. ثم بعد ذلك يعطل الأسباب .. فلا يتم الفعل .. ولنعط أمثلة سريعة على ذلك .. مثلاً معجزة نجاة إبراهيم - عليه السلام - ومعجزة نجاة موسى - عليه السلام - كلاهما معجزة .. وضعت فيها الأسباب .. ثم عطلت .. معجزة إبراهيم جاءت تحد في قوم يعبدون الأصنام .. ويسجدون لها ويقدمونها .. ولذلك عندما أرادوا إحراق إبراهيم كانوا يريدون أن يتقموا لألهتهم وهي الأصنام .. وكان الانتقام معداً بالشكل الذي يمجّد هذه الأصنام .. ويجعل إبراهيم عبرة لكل إنسان تسول له نفسه أن يهينها أو يكفر بها ..

جاءوا بإبراهيم .. وأمام آلهتهم وفي حمايتها .. أوقدوا ناراً هائلة ليحرقوه .. والخرق هنا أمام الآلهة وعلى مشهد منها ليكون الانتقام من إبراهيم انتقاماً تباركه الآلهة وتجعله رهيئاً .. وجاءوا بالخطب ووقفوا أمام آلهتهم مصدر قوتهم .. وأوقدوا النار الهائلة .. كل شيء هنا معد لتمجيد آلهة غير الله سبحانه وتعالى .. وأتوا بإبراهيم .. والسؤال هنا لماذا جعلهم الله يأتون بإبراهيم ليحرقوه في النار أمام آلهتهم .. كان من الممكن أن يختفي إبراهيم في أي مكان .. ولا يظهر .. وكانت هذه مسألة ممكنة تقي إبراهيم الحرق وتجعلهم لا يعشرون عليه .. ولكنه لو حدث هذا لقالوا لو أننا قبضنا على إبراهيم لأحرقناه .. وكانت ستظل قوة الآلهة المزيفة التي يعبدونها مسيطرة عليهم في أن لها قدرة النفع والضرر وأنها تنفع من يعبدها .. وتضر من يؤذيها، وأنه لولا هرب إبراهيم لأحرق في النار ودمرته آلهتهم وهي الأصنام تدميراً .. ولذلك كان لابد ألا يهرب إبراهيم بل يقع في أيديهم ليشهد القوم جميعاً سفاهة معتقداتهم وعجزها أمام قدرة الله.

(١) خرق: يقال: خرق الشيء خرقاً: شقه ومزقه. المعجم الوجيز (ص/ ١٩٣).

وكان من الممكن أن تنطفئ النار لأي سبب من الأسباب.. . كأن يتزل المطر من السماء فتتنطفئ النار.. . ولكن هذا لم يحدث.. . لماذا؟.. . لنفس السبب، لأنه لو انطفأت النار لقال الكفار أن آلهتنا كانت قادرة على أن تحرق إبراهيم.. . ولكن السماء أمطرت.. . ولو أن السماء لم تمطر لانتقامت آلهتنا منه بالحرق.. .

فإبراهيم لم يهرب.. . بل وقع في أيديهم.. . والنار لم تنطفئ.. . بل ازدادت اشتعالاً ثم ألقوا بإبراهيم في النار، فإذا بالله سبحانه وتعالى يبطل خاصية الإحراق في النار.. . وتكون برداً وسلاماً على إبراهيم.

إذن فمعجزة إبراهيم ليست أن ينجو من النار.. . ولو أراد الله أن ينجيه من النار ما أمكنهم من القبض عليه.. . أو لتزلت الأمطار لتطفئ النار.. . ولكن الله شاء أن تظل النار متأججة محرقة قوية.. . وأن يؤخذ إبراهيم أمام الناس ويرمي في النار.. . ثم يعطل الله ناموس أو قانون إحراقها.

﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾^(١).

فتعطل إرادة الله خاصية إحراق النار.. . وتقف آلهتهم تلك التي حطمها إبراهيم والنار متأججة.. . وإبراهيم ملقى في النار.. . تقف آلهتهم التي أرادوا الانتقام لها أمام الملائكة أجمع.. . تقف عاجزة عن أن تجعل إبراهيم يحترق أو تناله بأي سوء.. .

وموسى - عليه السلام - أوحى الله إلى أمه أن تلقيه في اليم لينجو.. . وآخر شيء يمكن أن يقوم به أب وأم حين يريد أن ينجي طفله هو أن يلقيه في الماء.. . فالطفل عاجز صغير وليد.. . وإلقاؤه في الماء يعرضه لطير جارح يقتله أو يهاجمه وهو لا يملك لنفسه دفاعاً ولا بأساً فيقتله.. . وقد تأتي موجة صغيرة من الماء فتطيح بالسلة التي فيها موسى فينقلب في الماء فيغرق في الحال.. . فهو لا

يعرف شيئاً عن العوم ولا يستطيع أن يفعل شيئاً إذا سقط في الماء . . وإذا لم يسقط في الماء فقد تأتي الأمطار لتملأ السلة التي هو بها . . فيختنق ويغرق . . وقد تأتي ريح تقلب هذه السلة في الماء فيموت . . إذن فكل الأخطار موجودة في إلقاء موسى في اليم ما عدا فرصة الحياة . . والمنطق والأسباب والعقل كلها تقول أنه إذا أرادت أم موسى أن تنجيه فلتفعل أي شيء في العالم إلا أن تلقيه في الماء . . كان يمكنها أن تأخذه إلى مكان بعيد يختفي فيه . . وكان يمكنها أن تهاجر بابنها إلى خارج مصر . . وكان يمكنها أن تخفيه في منزلها في مكان حصين لا يصل إليه جنود فرعون . . ولكن الله أمرها بماذا؟ . . بأن تلقيه في اليم . . حيث يواجه خطر الموت أكثر مما يواجه احتمال الحياة . . وجعل في هذا الخطر خطر موت موسى غرقاً . . أو بطير جارح . . أو بريح قوية . . جعل هذه الأخطار كلها الطريق الوحيد المضمون لنجاة موسى . . لماذا؟ . . لأن الله هو الفاعل . . وهنا تتعطل الأسباب . . ويصبح الإلقاء نفسه هو النجاة والأمان والاطمئنان .

نعود مرة أخرى إلى المعجزة . . لقد جاء كل نبي إلى قومه بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه . . قوم موسى نبغوا في السحر . . فجاء موسى - عليه السلام - بمعجزة السحر . . وتحدى قومه . . فكان أول من آمن به هم السحرة . . لماذا؟ لأنهم هم الذين يرهبون عيون الناس ويسحرونها . . فلما رأوا معجزة موسى كانوا أقدر الناس على فهمها . . والسجود لها نظراً لما رأوه من الفرق الهائل بين قدرة الله . . وقدرة البشر . . ولما أحسوه برهبة وهو يقابل ما نبغوا فيه من السحر بما أعطاه الله له . .

﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾^(١)

هكذا كان أول من آمن هم أولئك الذين نبغوا في المعجزة.. وهم أولئك الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحداهم فيما نبغوا فيه، فلما رأوا عظمة التحدي خروا ساجدين. لماذا؟ لأن لديهم جزءاً من العلم الأرضي في السحر.. إنما يخشى الله من عباده العلماء.. فلما رأوا المعجزة أحسوا بروعتها.. أحسوا بجلالها.. أحسوا بأنها من عند الله سبحانه وتعالى.. فنسوا فرعون ووعوده، ونسوا الذهب والفضة وجاه الدنيا الذي يتظرهم.. بل نسوا أن فرعون سيسومهم سوء العذاب.. وأنه جبار في الأرض.. تلاشى كل هذا عندما رأوا المعجزة.. وخروا ساجدين لله.. وكانوا هم الذين أراد فرعون أن يتحدى بهم معجزة الله.. ودين الله.. فإذا بهم أول من يسجد لهذا الدين..

تلك روعة المعجزة.. تستطيع أن تبينها إذا عرفت أن السحرة كانوا موعودين بالجاه والسلطان والمال.. وكانوا هم أعوان فرعون الذين يروجون له.. وكان في أيديهم حكم الدنيا إذا غلبوا.. أو إذا اتهموا موسى بأي اتهام باطل يروج له فرعون وجنوده.. ولكنهم بهتوا وذهلوا أمام معجزة فخروا ساجدين.. وتركوا كل هذا مضافاً إليه عذاب فرعون عندما رأوا آية من آيات الله..

وعيسى جاء إلى قومه وقد نبغوا في الطلب فأبرأ الأكمه^(١) والأبرص^(٢).. وزاد على ذلك بأنه أحيا الموتى بإذن الله.. إذن عيسى تحدى قومه في شيء نبغوا فيه.. فجاء لهم بما تجاوز علمهم.. وزاد عليه بإحياء الموتى بإذن الله.. فكان التحدي من جنس ما نبغ فيه قومه..

ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء والعرب قوم بلاغة وفصاحة.. فجاء لهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه، وهو بلاغة القرآن التي تحدتهم وأعجزتهم..

(١) الأكمه: يقال: كَمِهَ الرجلُ كَمَهاً: عَمِيَ. المعجم الوجيز (ص/٥٤٢).

(٢) الأبرص: برص برصاً: ظهر في جسمه البرص، فهو أبرص، وهى برصاء، والجمع: بُرَصٌ، وهو بياض يقع في الجسم لعله، فهو مرضٌ جلدي متفر.

فقالوا ساحر.. وقالوا مجنون.. على أننا مستناول معجزة القرآن بالتفصيل في الفصول القادمة.. حيث إن إعجاز القرآن ليس لغوياً فقط.. ولكن له جوانب كثيرة من الإعجاز الذي يتحدى به الله سبحانه وتعالى الإنس والجن إلى يوم القيامة.. والقرآن له عطاء يتجدد مع كل جيل من الأجيال..

وإذا كانت المعجزة هي خرقاً للعادة مقرونة بالتحدي.. ولا يستطيع أحد معارضتها.. فقد تأتي المعجزة خرقاً للعادة، ولكنها ليست مقرونة بالتحدي.. أي أن الله سبحانه وتعالى لا يتحدى بها البشر ولا يطالبهم أن يأتوا بمثلها.. بل أن هذه المعجزة تأتي لإثبات طلاقة قدرة الله في كونه.. بحيث لا يخضع الإنسان كل الأشياء للأسباب والمسببات.. بل أن الإنسان المؤمن يجب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيما تعجز عنه الأسباب.. فالله قادر قاهر ليس لقدرته قيود ولا حدود..

﴿ الإعجاز والقدرة الإلهية ﴾

والقرآن يعرض مسألة المعجزة لإثبات طلاقة القدرة الإلهية في سورة مريم.. يأتي ليثبت قضية من القضايا التي اعتاد فيها الناس الأسباب والمسببات.. وهي مسألة بقاء النوع.. وبقاء النوع مشروط بالتقاء رجولة وأنوثة لينشأ إخصاب وحمل.. ولا بد أن تكون الرجولة مكتملة.. والأنوثة غير ناقصة ليتم ذلك..

فيأتي الله سبحانه وتعالى ليثبت لنا طلاقة القدرة الإلهية بلا حدود ولا قيود.. حتى لا يفهم الإنسان أن الخلق مقرون بأسباب ومسببات لا بد من وجودها.. ومن هنا فإن الله في قضية الخلق يريد أن يدير المسألة من زواياها الأربع.. فليس بقاء النوع أو إيجاد النوع رهناً بوجود ذكر وأنثى.. بل هو رهن بمشيئة الخالق.. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يخلق رجلاً بلا ذكر ولا أنثى.. ويخلق من رجل بلا أنثى.. ويخلق من رجل وأنثى.. ويخلق من أنثى بلا رجل.. وبذلك تكون أركان الخلق الأربعة قد اكتملت..

ولنشرح ذلك قليلاً.. الله خلق آدم أول الخلق من لا ذكر ولا أنثى فآدم لم يكن له أب ولا أم وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى.. ونفخ فيه من روحه.. هذه واحدة.. خلق من لا ذكر ولا أنثى.. وخلق الله حواء على الأرجح من الذكر دون الأنثى.. ثم خلق البشرية كلها من الذكر والأنثى.. بقى شيء في الخلق أن يخلق الله من الأنثى بلا ذكر.. فتأتي مسألة عيسى - عليه السلام - يأتي بقية الكون كله من البشر.. ويأتي عيسى - عليه السلام - من أنثى لم يمسه رجل.. ومن هنا تكون القسمة للخلق أربعة.. فأصل الخلق كما أراده الله أن يكون.. وجعل له الأسباب هو من ذكر وأنثى.. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون النشء من غير وجودهما معاً، فخلق آدم.. ومن وجود الرجل

وحده، فخلق حواء من آدم... ومن وجودهما معاً فخلق الكون كله... وجعله يتناسل... ومن وجود الأنثى دون الرجل... فخلق عيسى... وبذلك تكون أوجه الخلق كلها قد اكتملت...

إلا أننا يجب أن نتنبه إلى شيء هام... خلق الإنسان... بدون ذكر أو أنثى... معجزة تخضع لله سبحانه وتعالى... خلق الأنثى من الرجل وحده معجزة تخضع لإرادة الله سبحانه وتعالى... خلق الرجل من الأنثى وحدها دون أن يمسها رجل... معجزة من الله سبحانه وتعالى... خلق الإنسان من ذكر وأنثى... معجزة جعلها الله تمضي في الدنيا بالأسباب والمسببات... ولكنه لم يطلقها لتتم بالأسباب والمسببات وحدها... فأدخل فيها المشيئة... وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾.

إذن كل معجزة الخلق التي تمت إنما تخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى... فليس وجود النوعين موجبا لأن يوجد الخلق...

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾^(١).

المسألة ليست وجود مسببات... بل إن الله سبحانه وتعالى حين يريد للأسباب أن تفعل... تفعل... وحين يريد أن تتعطل تتعطل... وحين يريد أن تأتي بالعلل دون الأسباب يأتي بها فلا قيود ولا حدود لقدرة الله سبحانه وتعالى...

هذه قضية في أصل الكون... وهي قضية طرحها الله سبحانه وتعالى وأعطاهما للبشر ليدخل الإيمان إلى قلب المؤمن فيضع فيه السكينة... فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمن إذا ضاقت الأسباب فلا تيأس... فأنا الذي

خلقت الأسباب . . وأنا القادر على إيجاد المسيبات دون القانون . . فلا تيأس إن عزت الأسباب . . ومن هنا يأوى المؤمن إلى ركن شديد . . ويحس بالطمأنينة تملأ قلبه . . ولا يمزقه الفزع خوفاً أو رعباً . . حينما يفقد أي شيء . . ذلك أنه يأخذ بالأسباب أولاً . . فإذا عزت الأسباب أو تعذرت ووجد كل الطرق مغلقة في وجهه، اتجه إلى الله سبحانه وتعالى . . فالمؤمن لا ييأس من روح الله أبداً . . ولا تنهار نفسه . . ويضيع أمنه عندما يرى انهيار الأسباب .

وتعرض لنا هذه القصة في سورة مريم . . ميلاد مريم - رضي الله عنها - له ضجة . . يحكى ذلك القرآن الكريم:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ﴾ (١)

كلمة إنى وضعتها أنثى التي قالتها امرأة عمران . . تحسر على أنها لم تضع ذكراً . . أن الوليد الذي جاء لا يؤدي الغرض الذي وهب من أجله . . لأن امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى . . وكيف تستطيع مريم أن تؤدي الخدمة في المعبد وهي أنثى . . وامرأة عمران تقول أن الرجل أفضل من الأنثى في ذلك . . فيقول لها الله سبحانه وتعالى أنك ما زلت تحسبن أن الذكر أحسن من الأنثى . . هذه العملية التي تفكرين بها هي منطق الدنيا الخائب . . ويضيف الله سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ﴾ (٢)

أي إن الأنثى التي جاءت أفضل من الذكر الذي تمنيته . . وكأنما الأنثى لها

(١) سورة آل عمران: ٣٥، ٣٦.

(٢) سورة آل عمران: ٣٦.

مكانة أكثر مما تظنين.. فلا تقولي أن الله قد أعطاني أثني ولم يعطني ذكراً.. لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق.. ولأنه يعرف أن هذه الأثني سيصبح لها شأن آخر. ويعد ذلك نعرف أن والد مريم متوفى.. حيث إنها حين ولدت أرادوا أن يكفلوها.. وكلمة من يكفلها دليل على أن وليها الطبيعي وهو الوالد غير موجود.

ويكفلها زكريا.. ومعنى أن يكفلها زكريا وفيه نبوة أنه يأتي إليها بكل مقومات حياتها.. فعندما يدخل عليها المحراب يجد عندها رزقاً.. ومعنى أن زكريا يجد عندها الرزق عند دخوله المحراب أو المكان الذي تصلي فيه مريم وتسجد.. معناه أنه لم يأت بهذا الرزق.. وإنما الذي أتى به هو الله سبحانه وتعالى.. بدليل أن زكريا يسألها.

﴿أَنِّي لَكَ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾^(١).

وابتدأت الصغيرة المكفولة مريم بفطرتها تفهم أن الله سبحانه وتعالى ليس له قانون يحكمه.. وأنه يرزق من يشاء بغير حساب..

هنا نتوقف قليلاً لنعرف أن الله سبحانه وتعالى حينما أعد مريم للمهمة التي ستقوم بها جعلها أولاً منذورة لله سبحانه وتعالى ولعبادته.. ثم جعل من يكفلها نبياً هو زكريا.. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يمهد لها فين لها أن لكل شيء في هذا الكون سبباً.. إلا أن هناك أشياء تحدث بلا أسباب.. أو يعطل الله فيها الأسباب.. وبدأ بمسألة الرزق الذي يرزقها به.. فأكهة في غير أوانها.. ورزق ليس موجوداً في الأرض.. تمهيداً لما هو قادم.. وإعلاناً لها بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء.. ثم بعد ذلك أتى الله سبحانه وتعالى بقضية أخرى هي دعاء زكريا بالولد.. عندما رأى الرزق بلا حساب عند

مريم.. هنالك دعا زكريا ربه.. وطلب زكريا ولداً فاستجاب الله لدعائه..
 وبشره بالغلام.. هنا تذكر زكريا عند هذه البشرى.. انهيار الأسباب عنده..
 فقال يا ربي إني رجل عجوز.. وامراتي عاقر^(١).. أي إن الأسباب الكونية
 لإمكان الإنجاب غير موجودة.. فكيف أستطيع أن أنجب طفلاً.. فقال الله
 سبحانه وتعالى:

﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾^(٢).

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق زكريا.. ولم يك شيئاً يذكر فهو
 يستطيع أن يعطيه الغلام دون التقييد بالأسباب.. هنا تذكير مرة أخرى لمريم بأن
 الله سبحانه وتعالى إذا أراد فإنه يوجد الأشياء بدون الأسباب نفسها.. أولاً..
 أعطاه الرزق بلا أسباب للرزق.. ثم استجاب لدعوة زكريا التي دعاها في
 المحراب.. فقال الله سبحانه وتعالى:

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾^(٣).

وكلمة هنالك أن الدعاء تم في المحراب عند مريم لتشهد مرة أخرى ما ثبت
 فؤادها فيما أعده الله لها.. فترى الخلق يتم بدون أسباب الخلق.. فزكريا
 عجوز.. وامراته عاقر.. ومع ذلك فإن الله قادر على أن يرزقه بولد.. وكل
 هذا هدفه ألا تهتز مريم مما ستعرض له من ولادة دون ذكر.. ومع ذلك..
 ومع كل هذه المقدمات اهتزت مريم حين رأت جبريل - عليه السلام -
 ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾^(٤).

(١) العاقر: هي من النساء التي لا تنجب.

(٢) سورة مريم: ٩.

(٣) سورة آل عمران: ٣٨.

(٤) سورة مريم: ٢٠.

أي أنه بعد كل هذه المقدمات من رزق بلا أسباب.. ومن ولد لذكريا مع انتفاء الأسباب.. مع كل هذه المقدمات اهتزت مريم عندما رأت جبريل حتى أن الله سبحانه وتعالى ليثبتها قال لها:

﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ (١).

والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لمريم بعد كل هذه المقدمات من رزق بلا أسباب.. ومن خلق مع اختفاء الأسباب تتعجبين مما يحدث.. لقد قلت يا مريم:

﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٢).

شهدت يا مريم أن الله سبحانه وتعالى حين يريد تعطيل نواميس الكون.. وإيجاد المسببات بلا أسباب.. يستطيع أن يفعل ذلك. شهدته في زكريا.. ومع ذلك تتعجبين.

على أن هذه المعجزة.. معجزة خلق عيسى - عليه السلام - لم يكون مقصوداً بها التحدي.. فالله سبحانه وتعالى لم يتحد بها أحداً.. لكن المقصود بها هو طلاقة القدرة.. أي أن الله يفعل ما يشاء.. ومقصود بها استكمال الخلق بحيث يصبح الخلق بدون ذكر أو أنثى.. ومن ذكر بلا أنثى.. ثم من ذكر وأنثى لمن شاء الله.. ثم من أنثى بلا ذكر.. وبذلك تكتمل مراحل الخلق..

ومعجزة أخرى لم يتحد بها الله بشراً.. وهي معجزة شق موسى للبحر بعصاه.. فعندما طارد فرعون وجنوده موسى - عليه السلام - ووصل أتباع موسى إلى البحر.. والبحر أمامهم.. وجنود فرعون وراءهم.. قال قومه إنا لمدركون.. وهذه مسألة طبيعية في قوانين ومسببات البشر.. فجنود فرعون على

(١) سورة مريم: ٢١.

(٢) سورة آل عمران: ٣٧.

بعد قريب . . والبحر أمام قوم موسى . . فهم لا يستطيعون مواصلة الفرار أو الهرب . . وحيث رفع موسى الأمر إلى الله سبحانه وتعالى . . لم يقل سنصعد إلى جبل ليحمينا من فرعون وجنوده . . ولم يقل سنستقل سفينة ضخمة نهرب بها من فرعون وجنوده . . ولم يقل إننا سننجو بطريقة كذا وكذا . . وإنما حينما قال له قومه إنا لمغرقون . . رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى . . وقال بملء فيه:

﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (١).

ومن هنا فإنه نقل المسألة من قانون الإنسان . . أو البشر . . إلى قانون الله سبحانه وتعالى . . فكأنه قد نقل القدرة من القدرة البشرية المحدودة . . إلى قدرة الله سبحانه وتعالى التي ليس لها حدود ولا قيود . . والتي تتم بكلمة كن . . وما دام قد نقل القدرة منه هو إلى قدرة الله سبحانه وتعالى فقد أصبحت هذه القدرة ينطبق عليها لفظ سبحان الله وليس كمثله شيء . . أي أنه لا عجب فيما سيحدث ولو خالف كل قوانين البشر . . لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . فأصبحت النجاة نابعة من قدرة الله وليس من قدرة البشر . . فقال الله سبحانه وتعالى له:

﴿أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ (٢).

والمعروف أن الماء لا ينفلق لأن قوانين الماء هي الاستطراق . . أي لا يكون عاليًا في مكان ومنخفضًا في مكان آخر . . لا بد أن يتساوى سطحه . . فإذا ضرب موسى بعصاه البحر فهو لا يستخدم قوانين الأرض . . ولا قوانين الماء . . ولا قدرات البشر . . لأنه رفع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا تكون القدرة والفعل لله فينشق البحر . . وينجو موسى وقومه .

(١) سورة الشعراء: ٦٢ .

(٢) سورة الشعراء: ٦٣ .

هذا هو معنى المعجزة في إيجاز بالغ .. فالمعجزة هي خرق لنواميس الكون .. تتحدى .. ولا يستطيع أحد معارضتها .. والمعجزات نوعان .. معجزات أعطها الله سبحانه وتعالى لرسله ليتحدوا بها قومهم .. ويثبتوا أنهم جاءوا بالهدي وبالرسالات من عند الله .. ويثبتوا الإيمان في قلوب الناس .. ويبينوا لهم الطريق المستقيم المؤدي إلى الحياة السليمة .. وهو قوانين الله في الأرض .. وليعرف الجميع أن هؤلاء رسل جاءوا من عند الله بمنهج وضعه الله للإنسان .. وهناك معجزات أخرى في الكون .. لم يرد الله بها التحدي .. ولكنه أراد إثبات طلاقته في الكون في أنه هو الخالق .. وأنه هو الموجد للأسباب والمسببات .. وأنه يقول كن فيكون بلا مسببات .. ما دام الأمر قد رفع إلى الله سبحانه وتعالى بعيداً عن قدرات البشر وقوتهم ..

□ معجزات القرآن مستمرة □

على أنه يلاحظ أن معجزة القرآن تختلف عن معجزات الرسل السابقين . معجزات الرسل خرقت قوانين الكون . . وتحدث وأثبتت أن الذي جاءت على يديه رسول صادق من الله . . ولكنها معجزات كونية من رآها فقد آمن بها . . ومن لم يرها صارت عنده خبراً إن شاء صدقه . . وإن شاء لم يصدقه . . ولو لم ترد في القرآن لكان من الممكن أن يقال أنها لم تحدث . .

إذن فالمعجزة الكونية المحسة . . أي التي يحس بها الإنسان ويرهاها تقع مرة واحدة . . من رآها فقد آمن بها . . ومن لم يرها تصبح خبراً بعد ذلك . . على أن هذه المعجزات لا تتكرر أبداً . . هناك رأى يقول إن معجزات الرسل مع تقدم العلم يمكن أن يصل إليها البشر . . وهذا الرأي غير صحيح على الإطلاق . . فالمعجزة تبقى معجزة إلى يوم القيامة . . قد يقول واحد إننا قد نصل إلى قانون أو اختراع يشق الماء . . وحتى إن حدث هذا فإن المعجزة تبقى خالدة . . لأنه لا يمكن أن يأتي إنسان يضرب البحر بعصاه فينشق الماء إلا موسى - عليه السلام - . . وقد يقول بعض الناس إن عيسى - عليه السلام - كان يرى الأكمه والأبرص . . وأن هناك دواء الآن لبعض . . أو لكل هذه الداءات . . ولكننا نقول له إن المعجزة ستبقى المعجزة . . فلن يستطيع بشر أن يشفي إنساناً مريضاً بمجرد لمسه . . أو الإشارة إليه إلا عيسى - عليه السلام - قد يقول بعض الناس إننا نستطيع أن نذهب من مكة إلى بيت المقدس ونعود عدة مرات كل يوم . . وهذا رد على معجزة الإسراء . . فنقول أبداً . . لن يستطيع إنسان أن يذهب بغير طائرة في الجو إلا محمد - عليه السلام - فضلاً عن الصعود إلى السماء السابعة . . ذلك أن المعجزة تظل خالدة في نوعها وأدائها مهما طال الزمن . . وهي معجزة أساسها الإعجاز بالطريقة التي تمت بها . . ولا تصل إليها القوانين التي يكشف عنها الله سبحانه وتعالى من علمه للبشر . . بل تظل المعجزة معجزة .

على أننا إذا نظرنا إلى المعجزات السابقة وجدنا هذه المعجزات فعلاً من أفعال الله . . . وفعل الله من الممكن أن ينتهي بعد أن يفعله الله سبحانه وتعالى . . . البحر انشق لموسى . . . ثم عاد إلى طبيعته . . . النار لم تحرق إبراهيم . . . ولكنها عادت إلى خاصيتها في الإحراق . . . ولكن معجزة النبي ﷺ صفة من صفات الله . . . وهي كلامه . . . والفعل باق بإبقاء الفاعل له . . . والصفة باقية ببقاء الفاعل نفسه . . .

على أن معجزات الله سبحانه وتعالى التي يؤيد بها رسله . . . أو يريدنا آية من آياته . . . تختلف عن معجزات البشر في أن الله سبحانه وتعالى يجعل من يقوم بالمعجزة يملك خاصية هذه المعجزة وقتها . . . أي إن الله سبحانه وتعالى يجعل الضعيف قوياً . . . وغير القادر قادراً . . . والذي لا يستطيع شيئاً يستطيع أن يفعله . . . فمعجزة عام الفيل مثلاً التي أرسل فيها الله سبحانه وتعالى طيراً أباييل . . . أفنت جيش أبرهة عندما جاء ليحطم الكعبة . . . جعل الله المعجزة في أن الطير الضعيف يستطيع أن يهزم فيلاً جباراً قوياً . . . ويستطيع أن يفنى جيشاً من أقوى جيوش العالم . . . إن لم يكن أقواها في ذلك الوقت . . . ولقد كانت المعجزة فيها قدرة هائلة حتى إنها هزت نفوس بعض المؤمنين الذي لم يروها . . . أو لم يشهدوها . . . وجاءوا بعد عصر النبوة . . . ولقد أثير حول هذه المعجزة حديث طويل في إنه كيف تستطيع الطير وهي تمسك بحجارة صغيرة جداً أن تفنى جيشاً من الأفيال . . . ولو هدمت فوقه عمارة لخرج سالماً معافى . . . ووجد بعض العلماء في هذا الكلام تجاوزاً لحدود العقل . . . فبدأوا يحاولون تخريبها تخريباً عقلياً بأن يقولوا إن هذه الطير كانت تحمل جراثيم فتكت بهذه الفيلة إلى آخر هذا الكلام الذي يحاولون به تبرير المعجزة . . . والمعجزة لا تبرر أبداً لماذا؟ . . . لأنها لا تخضع لقوانين البشر . . . فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى . . . ومعجزة الفيل حدثت كما رواها القرآن تماماً من ناحية الطير . . . ومن ناحية الحجارة . . . ذلك أن هذه المعجزة وقعت في العام الذي ولد فيه الرسول ﷺ . . . ورسول الله بعث في

الأربعين من عمره . . أي أنه عندما نزلت هذه الآية كان هناك من شهدوا عام الفيل . . ممن أعمارهم قد بلغت الخمسة والخمسين . . والستين . . والخامسة والستين . . والسبعين . . وما فوق ذلك . . فلو أن القرآن جاء برواية منافية أو مخالفة لما شهدوه لقالوا إن هذا لم يحدث . . وأن طيراً لم تأت . . وأن حجارة لم تستخدم . . ولكن كون القرآن جاء بهذا . . وهناك شهود . . وشهود من الكفار الذين يهمهم الطعن في الدين . . ويهمهم أن يشككوا فيه . . ولم يستطيعوا أن يجادلوا في هذه الآية . . إذن فالطير قد جاءت . . والحجارة قد استخدمت . . وهذه معجزة من معجزات الله تحمل سمة المعجزات وهي إن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يحقق المعجزة يعطي القوة أو القدرة لمن يختاره لتحقيقها . . فهنا أعطى القوة للطير لتغلب الفيل . . عكس المنطق تماماً . . وأعطى قدرة السحر لموسى فغلب السحرة وأعطاه قدرة شق البحر فضرب الأرض بعصاه فشق البحر . . وأعطى لعيسى - عليه السلام - قدرة شفاء المرضى وإحياء الموتى . . كل هذا بإذن الله . . وهنا الاختلاف بين الإعجاز الإلهي . . وأي إعجاز آخر . . فانت حين تريد أن تجعل رجلاً ضعيفاً يحمل حملاً ثقيلاً لا تستطيع أن تنقل إليه قوتك ليحمل هذا الحمل ولكنك تستطيع أن تحمله عنه . . وأي اختراع جديد يخدم الإنسان لا يستطيع أن يعطي الإنسان قدرة خارقة ولكنه يساعده باستخدام شيء خارجي . . أما الله سبحانه وتعالى . . فإنه هو وحده المستطيع أن يجعل الضعيف قوياً . . والعاجز قادراً . . والقوى لا حول له ولا قوة . . ومن هنا فإذا انتصر رجل ضعيف على رجل قوي . . فإنك تعلم أن الضعيف قد نصره الله سبحانه وتعالى . . الله أعطى لإبراهيم مثلاً قدرة الخلق حينما طلب منه أن يأتي بالطير ويقطعها . . ثم يضع على كل جبل جزءاً ثم يدعوها فتأتي له سعيًا . . أي إن إبراهيم هو الذي دعا . . والله هو الذي أذن . . وشاء . .

□ الإعجاز القرآني لانهائية له □

إن للقرآن عطاء لكل جيل يختلف عن عطائه للجيل السابق.. ذلك إن القرآن للعالمين.. أي الدنيا كلها.. لا يقتصر على أمة بعينها.. وإنما هو الدين الكامل لكل البشر.. ومن هنا فإنه يجب أن يكون له عطاء لكل جيل.. وإلا لو أفرغ القرآن عطائه الإعجازي في قرن من الزمان مثلاً لاستقبل القرون الأخرى بلا عطاء.. وبذلك يكون قد جمد.. والقرآن متجدد لا يجمد أبداً.. سخي يعطي دائماً.. قادر على العطاء لكل جيل بما يختلف عن الجيل الذي قبله.. وبنفس الآية.. أي إن هناك آيات من القرآن تعطينا الآن عمقاً جديداً في معناها.. ذلك العمق لم يكن أحد يصل إليه بالفهم الدقيق في أول وقت نزول القرآن..

ولكي تكون هذه النقطة واضحة يجب أن نفرق بين شيئين اثنين في القرآن الكريم.. الأحكام الخاصة بمنهج العبادة.. أو ما يحدده الله للبشر ليقوموا بعبادته بالطريقة التي حددها الله سبحانه وتعالى ليعبد في الأرض.. كلمة افعل.. ولا تفعل.. هذا حلال.. وهذا حرام.. هذه الأحكام التكليفية لا تغيير فيها ولا تبديل.. وإنما كما فسرها رسول الله ﷺ.. أو كما فسرت في عهد نزول القرآن.. الصلاة خمس مرات.. لا اجتهاد في هذا.. شهادة أن لا إله إلا الله.. الزكاة.. ما حرم على الإنسان وما أحل له.. الزواج والطلاق.. كل ما شرعه الله من أحكام بينه الرسول ﷺ وفسره.. ولا اجتهاد فيه.. لا يستطيع أحد أن يأتي ويقول لنا أن الصلوات أربع مرات في اليوم.. ويفسر هذا بأي وجه من التفسير.. هذا غير مقبول.. وليس مجال المناقشة.. افعل ولا تفعل.. الأحكام التي إذا فعلتها نجوت.. وإذا لم تفعلها عوقبت.. هذه لا تبديل فيها ولا اجتهاد.. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد لنا كيف نعبد.. وهو الذي يختار لنا الطريق.. نأتي بعد ذلك إلى الأشياء المتصلة

بقوانين الكون والخلق.. تلك الأشياء التي لم يكن للعقل البشري الاستعداد العلمي وقت نزولها ليفهما تماماً.. مثلاً كروية الأرض.. إحدى الحقائق التي تحدث عنها القرآن.. الغلاف الجوي المحيط بالأرض إحدى الحقائق التي تحدث عنها القرآن.. علم الأجنة تناوله القرآن.. دوران الأرض حول نفسها.. الزمن.. ونسبية الزمن.. وعدد من حقائق الكون الأساسية.. نجد أن الآيات التي تتناول هذه الأشياء من الرسول ﷺ عليها مروراً وترك للعقل في كل جيل أن يأخذ قدر حجمه.. والمعجزة هنا في القرآن أنه يعطي لكل عقل قدر حجمه.. ويعطي لكل عقل ما يعجبه ويرضيه.. فترى غير المتعلم يطرب للقرآن ويجد فيه ما يرضيه.. ونصف المتعلم يجد في القرآن ما يرضيه.. والمتبحر في العلم يجد في القرآن إعجازاً يرضيه.

هذه واحدة.. من إعجاز القرآن الكريم.. أنه يقدم لكل نفس باستخدام الآيات والألفاظ التي تؤدي إلى المعنى.. فإذا ما كشف الله للبشر عن سر من أسرار كونه.. ورجعنا إلى الآية نجد أنها تؤدي نفس المعنى.

ولنضرب مثلاً يوضح ذلك.. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ (١).

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (٢).

﴿رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ (٣).

لو أخذنا كل آية من هذه الآيات وقت نزول القرآن الكريم على حجم تفكير العقل البشري في ذلك الوقت.. نجد أن مفهوم المشرق هو جهة شروق

(١) سورة الزمل: ٩ .

(٢) سورة الرحمن: ١٧ .

(٣) سورة المعارج: ٤٠ .

الشمس . . ومفهوم المغرب هو جهة غروب الشمس . . فعندما يقول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب . . فليس هناك تعارض بين العقل والآية في ذلك . . نأتي بعد ذلك للآية الكريمة ﴿رب المشرقين ورب المغربين﴾ نقول إذا كان المشرق هو جهة الشرق . . فإن رب المشرقين معناها أنها تجمع بين عمومية الجهة وهي الشرق وبين المكان المحدد لشروق الشمس . . بمعنى أنك تقول هذا هو الشرق . . وهذا هو الغرب . . وتشير بيدك إلى جهة المشرق أو المغرب . . فإذا أردت أن تحدد مكان شروق الشمس . . فإنك تقول إن الشمس تشرق من هنا . . وتحدد المكان بالضبط . . هذا هو التفسير في وقت نزول الآية . . ثم نأتي بعد ذلك إلى ﴿رب المشارق والمغارب﴾ التفسير وقت نزول الآية هو أن كل بلد له مشرق وله مغرب . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى هو رب المشارق كلها والمغارب كلها . . فإذا جئنا إلى هذه الآيات اليوم لوجدنا تفسيرها يختلف . . رب المشرق والمغرب . . هذه قالوا عنها عمومية . . ولكن الله سبحانه وتعالى قرن كلمة المشرق بالمغرب لأنه لا يوجد مشرق بدون مغرب . . كروية الأرض تحتم هذا . . ففي الوقت الذي تغرب فيه الشمس على جهة . . في نفس الوقت . . وفي نفس اللحظة تشرق على جهة أخرى . . إذن قول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب . . ولم يقل رب المشرق ورب المغرب . . أو لله المشرق . . أو لله المغرب . . حيث كان المعتقد وقت نزول القرآن أنهما جهتان مختلفتان تمامًا . . متقابلتان بالنسبة للعين المجردة . . ولكن قول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب . . معناها أن الشروق والغروب يتم في وقت واحد . . أي أن الشمس تغرب على بلد في نفس الوقت تشرق فيه على بلد آخر . .

نأتي بعد ذلك للآية الكريمة:

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (١).

لماذا قال المشرقين بالذات والمغربين.. إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية نجد أنها مقسمة إلى جزئين.. نصف مضى.. ونصف معتم.. والنصف المضى له مشرق ومغرب.. بينما النصف المعتم يسبح في ظلام دامس.. فإذا استدارت الكرة تمامًا يواجه النصف المظلم الشمس والنصف المضى يصبح ظلامًا.. أصبح نصف الكرة الذي كان مظلمًا له مشرق.. ونصف الكرة الذي كان مضيئًا يسبح في ظلام.. إذن فالكرة الأرضية في عموميتها لها مشرقان.. مشرق تضيء منه الشمس نصف الكرة ومغرب.. ثم تستدير الكرة كلها.. فيأتي نصف الكرة الآخر فيكون له مشرق ومغرب.. إذن فأية رب المشرقين ورب المغربين تعرض لنا بأن نصف الكرة يكون ظلامًا ليس له مشرق ولا مغرب.. والنصف الآخر يكون مضيئًا له مشرق ومغرب.. وعندما ينعكس الوضع يصبح هذا النصف له مشرق ومغرب.. وهذا النصف لا مشرق له ولا مغرب.. وهكذا في عمومية الكرة الأرضية.. هناك مشرقان ومغربان.. فإذا انتقلنا إلى رب المشارق والمغارب.. نجد أنه بعد أن تقدم علم الفلك لا يوجد مشرق واحد.. ومغرب واحد لأي دولة في العالم.. وإنما هي مشارق ومغارب.

إذن فزاوية الشروق تتغير.. وزاوية الغروب تتغير.. ولكن الحس لا يدرك ذلك.. بل إنه إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية نجد أنه في كل جزء من الثانية مشرق تشرق الشمس فيه على مدينة وتغيب عن مدينة أخرى.. أي أن هناك ملايين المشارق والمغارب لكل بقعة من الأرض.. المشرق والمغرب للبلدة الواحدة لا يتكرر طوال أيام السنة.. لا تشرق الشمس على بلدة من نفس مكانها الذي أشرقت منه في الأمس.. أو تغرب على بلد من نفس مكانها الذي غربت منه بالأمس.. وإن كانت جهة الشرق واحدة.. إلا أن المشرق تختلف زاويته كل يوم.. وكذلك المغرب.. وتختلف في فصول السنة.. وفي أيام الصيف عن الشتاء عن الخريف عن الربيع.. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من حركة دوران

الأرض حول الشمس مرة كل عام.. فإن هذه الحركة هي التي تجعل لكل يوم مشرقًا ومغربًا بزاوية مختلفة.. بل بتوقيت مختلف عن اليوم الآخر.. وأبسط شيء لتدرك هذا بدلاً من الدخول في التعقيدات الفلكية هو صيام شهر رمضان.. ففي كل يوم تفطر في مغرب مختلف عن المغرب الآخر في الوقت.. وكذلك تمتنع عن الطعام في مشرق مختلف عن المشرق الآخر في الوقت.. وأوقات الصلاة تختلف كل يوم من أيام العام.. تبعاً لحركة الأرض حول الشمس..

واختلاف المشرق والمغرب يبين بخلاف أن الأرض تدور حول الشمس.. أن الأرض كروية.. فلو كانت الأرض مسطحة.. كان لابد أن تطلع الشمس من مشرق واحد.. وتغيب من مغرب واحد.. حيث لا يكون هناك مشرق ومغرب.. ولكن كونها كروية.. وكونها تدور حول نفسها وحول الشمس هو الذي يجعل هناك مشرق ومغرب.

والذي أريد أن أقوله إن عطاء القرآن في الأولى، رب المشرق والمغرب لم يبلغ عطاءه في الثانية وهو رب المشرقين ورب المغربين.. وهو لا يلغى عطاءه في الثالثة وهو رب المشرق والمغرب..

❑ اختلاف الإعجاز العلمي في القرآن عن غيره ❑

إن التقدم العلمي الذي غير كثيراً من مفاهيم الكون لم يستطع أن يغير معنى الآيات الكريمة.. بل انسجم معها.. ويحضرني قول قرآته في أحد المخطوطات القديمة يقول كاتبه «يا زمن وفيك كل الزمن».. ومعنى هذا القول أن الزمن نسبي في الكون. فمثلاً عندما أؤدي أنا الظهر هناك أناس في مكان آخر يصلون العصر.. وأناس في مكان ثالث يصلون المغرب.. وأناس في مكان رابع يصلون العشاء.. وأناس في مكان خامس يصلون الفجر.. أي أنه في الوقت الواحد يؤذن لله على ظهر الأرض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.. إذن فالله مذكور في كل زمن وبجميع أوقات الزمن..

هذه آية من آيات القرآن الكريم اتضحت دقة معناها عندما تقدم العلم.. كان لها عطاء وقت نزول القرآن.. ولها عطاء مختلف الآن.. وربما يكون لها عطاء آخر في الأزمنة القادمة بعد أن يتقدم العلم.. والإعجاز هنا أن القرآن يعطي لكل جيل عطاء.. ويعطي لكل عقل حاجته دون أن يتناقض مع الحقيقة العلمية أو يتصادم مع حقائق الكون.. فهو متجدد العطاء دائماً.. وحقائق الكون لا يمكن أن تتصادم أبداً مع القرآن.. لأن الله هو الفاعل.. والله هو الخالق.. والله هو القائل..

هذه إحدى نواحي اختلاف القرآن الكريم في معجزاته عن الكتب السماوية الأخرى.. وهو ما سأحدث عنه بالتفصيل في الفصول القادمة..

على أن هناك ناحية ثانية وهي أن معجزة القرآن تختلف عن معجزات الرسل اختلافاً آخر.. فكل رسول كانت له معجز وكتاب منهج.. معجزة موسى العصا.. ومنهجه التوراة.. معجزة عيسى الطوبى.. ومنهجه الإنجيل.. لكن رسول الله ﷺ معجزته هي عين منهجه.. ليظل المنهج محروساً بالمعجزة وتظل

المعجزة محروسة بالمنهج . . وهنا فقد كانت الكتب السابقة للقرآن داخلية في نطاق التكليف . . بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده بالمحافظة على هذه الكتب .

ماذا حدث عندما كلف الله عباده بالمحافظة على هذه الكتب؟ . . نسوا حظاً مما ذكروا به . . أي إنهم نسوا ما ذكرهم الله سبحانه وتعالى به . . وما لم ينسوه حرفوه . . ولووا ألسنتهم به . . وما لم يلووا ألسنتهم به زادوا عليه وجاءوا بأشياء من عندهم وقالوا إنها من عند الله ليشتروا بها ثمناً قليلاً . . إذن فتكليف الله سبحانه وتعالى لعباده أن يحافظوا على الكتب السابقة، أدخلوا فيها هوى النفس وأخضعوها للتحريف . . لكن عندما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن قال:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١)

لماذا . . أولاً لأن القرآن معجزة . . وكونه معجزة لا بد أن يبقى بهذا النص وإلا ضاع الإعجاز . . وثانياً لأن الله جرب عباده في الحفاظ على الكتب لسابقة فلم يحفظوها وحرفوها . .

وهنا نلاحظ شيئاً هاماً يبين لنا أن معجزة القرآن محفوظة من الله سبحانه وتعالى . . لو أخذنا خطين . . خط تطبيق القرآن والعمل بتعاليمه . . وخط المحافظة على القرآن . . نرى أن تطبيق القرآن والعمل به كلما مر الزمن قل وضعف . . أما المحافظة على القرآن . . فكلما مر الزمن زاد بشكل عجيب . . حتى إنك ترى القرآن الآن في كل مكتب . . وفي السيارات . . وعلى صدور السيدات . . وفي المنازل . . وفي كل مكان . . وتجد تجميلاً في القرآن من أناس لا يؤمنون به . . فترى رجلاً ألمانياً . . مثلاً يكتب القرآن كله في صفحة واحدة . . ويخرجه بشكل جميل وهو ربما لم يقرأ القرآن في حياته . . وتجد يابان مثلاً تتفنن في طبع المصاحف الجميلة، فإذا سألت لماذا لا يفعلون ذلك في

الكتب الأخرى؟ .. نقول لك أنه مسخرون لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ القرآن.. وكل هذا الحفظ الذي تراه هو من عمل الله.. وليس من عمل الإنسان.. وأنت حين ترى القرآن في مكتب أو سيارة أو منزل وتسال صاحب المنزل أو السيارة.. أو المكتب هل تعمل بهذا القرآن؟ .. هل تؤدي الصلاة كما يجب؟ يقول لك لا .. إذن لماذا تحتفظ بالقرآن في منزلك دون أن تعمل به؟ .. فلا يستطيع أن يجيب أو يقول لك إنه بركة..

ومن هنا فإن غفلتنا عن تعاليم القرآن كسلوك في الحياة لا تتمشى مع ازدياد الحفاظ على القرآن الكريم.. أحياناً تجد غير المسلم يحافظ على القرآن ويحمله.. وأحياناً تجد من لا يطبق القرآن يقتني أكبر عدد من المصاحف.. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الذي يحفظ القرآن هو الله.. وأنه كلما نقص خط العمل بالقرآن ازداد خط الحفاظ عليه لأن العباد هم المكلفون بالعمل.. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه..

نتقل بعد ذلك إلى نقطة ثانية وهي أن القرآن نزل رحمة للعالمين أو للعالم أجمع.. وهذه إحدى معجزات القرآن.. فقد كان الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل المختلفة إلى المجتمعات المختلفة لتعالج الداءات وتهدي الناس إلى سبيل الله.. وكان لكل مجتمع داء يختص به دون سائر المجتمعات البشرية.. لذلك اقتضى الأمر أن يأتي رسول ليعالج داءات هذا المجتمع.. بل إن الله سبحانه وتعالى أرسل أكثر من رسول في وقت واحد لمعالجة داءات مختلفة فإبراهيم - عليه السلام - ولوط أرسلوا في وقت واحد.. لماذا؟ لأن المجتمعات في ذلك الوقت كانت مجتمعات منعزلة لا يعرف بعضها عن بعض شيئاً. وذلك بسبب سوء المواصلات وعدم وجود التقدم العلمي الذي يتيح سرعة الاتصال بين هذه المجتمعات.. بل إن هذه المجتمعات كانت تعيش وتفتنى دون أن يدري مجتمع منها عن الآخر شيئاً.. كما أن الداءات في هذه المجتمعات كانت مختلفة..

فمنهم كان لا يوفى الكيل والميزان . . . ومنهم من كان يعبد الأصنام . . . ومنهم من كان يفسد في الأرض، ولكن بعد أن تقدم العلم أصبح العالم كله مجتمعاً واحداً . . . يحدث شيء في أمريكا . . . وبعد دقائق تجده في مصر، ويحدث شيء في اليابان . . . وبعد ساعات تجده في أوربا . . . إذن الاتصالات أصبحت سهلة وميسرة . . . والعالم كله اقترب من أن يصبح وحدة واحدة . . . ومع تعدد الاتصالات وسهولتها توحدت الداءات . . . فأصبح ما يشكو منه بلد تشكو منه معظم البلاد الأخرى . . . فكان لا بد من وحدة العلاج . . . فمثلاً الدعاية للكفر والشيوعية داء استشرى في كل أنحاء العالم . . . ولم يترك دولة دون أخرى . . . النظام المالي والربا تجده في الدنيا كلها . . . أكل المال بالباطل والسرقة داء استشرى^(١) في معظم دول العالم . . . إذن الداءات أصبحت واحدة . . . وهذا يقتضى وحدة العلاج . . . ومن هنا جاء الدين الإسلامي للعالمين . . . أي للدنيا كلها . . . لأن وحدة الداء تقتضى وحدة العلاج . . . وهذا من معجزات القرآن الكريم . . . فإن الله قد وضع وحدة العلاج قبل أن تتحقق وحدة الداء فسبق بذلك علم البشر .

فرق آخر بين معجزة القرآن والمعجزات الأخرى، هو أنه حدد مصدر العلم البشري . . . وروى لنا كيف يتعلم الإنسان . . . فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾^(٢)

ومن هنا حدد مدخل العلم إلى البشر . . . فأنت حين تريد أن تعلم طفلك . . . تبدأ بتعليمه الأسماء . . . فاللغة هي وسيلة للتفاهم بين البشر . . . فهذا الإنسان الذي خلقه الله . . . والذي عمر الأرض . . . وأقام كل ما نشاهده من مدنية

(١) استشرى: انتشر .

(٢) سورة البقرة: ٣١ .

وحضارة.. . كان يجب أن تكون هناك وسيلة للتفاهم بين البشر.. . فبدون وجود وسيلة للتفاهم لا يمكن أن تقوم حضارة أو يتم تعايش^(١) حقيقي.. . أو ينتقل العلم من جيل إلى جيل ليتقدم كل جيل ويأخذ حظه من المعرفة عن الجيل الذي سبقه.. . ويضيف إليه.. . وكنت هذه الوسيلة هي اللغة أو الكلمة التي تسمعها الأذن ويتكلم بها اللسان.. . وإذا ولد الإنسان أصم لا يسمع فإنه لا ينطق.. . وأمامنا الأمثلة في العالم أجمع.. . على أن أي إنسان لا يسمع لا يستطيع أن ينطق.. .

إذن فليست اللغة هي فصيلة دم ولا بيئة.. . ولا جنساً.. . ولا وراثه.. . ولا تعتمد على بشر معين.. . وإنما ما نسمعه نتكلم به.. . فلو إنني أتيت بإنسان فرنسي أو هولندي.. . أو إفريقي.. . أو من أي جنسية في العالم.. . أتيت به كطفل رضيع.. . وتركته في بيئة لا تتكلم إلا اللغة العربية.. . فإنه سيتكلم لغة البيئة التي عاشها.. . بصرف النظر عن جنسيته.. . ولو إنني أتيت بإنسان عربي ووضعتة في بيئة لا تتكلم العربية لصعب عليه بعد ذلك أن يتحدث باللغة العربية.. .

إذن ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان.. . فلا جدوى من النطق بألفاظ إلا إذا كانت معانيها قد شرحت أولاً والأصل أن يوجد الشيء ثم يوضع له اسم.. . فانت مثلاً لا تستطيع أن تطلق لقب كوب إلا إذا وجد الكوب أولاً.. . وإلا فالكلمة ليس لها معنى.. .

نعود إلى معجزة القرآن.. . والقرآن كلام الله.. . والكلام هو أساس الحضارة.. . وأساس العلم الذي نزل من الله إلى الإنسان.. . فله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز:

(١) تعايش: توافق في المعيشة.

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

ونحن الآن حين نريد أن نعلم طفلاً أن يتكلم فلا بد أن نبداً بأن نعلمه الأسماء أولاً .. ولا نبداً بأن نعلمه الأحداث .. بل نبداً ونقول له هذا قلم .. وهذه كراسة .. وهذا أسد .. وهذا كوب .. وهذا طعام .. وهذا طريق .. وهذا نور .. وهذا ظلام .. إذن نحن نعلمه الأسماء أولاً .. فإذا ما تعلم الأسماء أصبح يستطيع بعد ذلك أن يتعلم وأن يتكلم ذلك إننا لا نعلم الطفل الأسماء في المدرسة فقط .. بل نحن نعلمه بالفطرة .. الطفل المتعلم والجاهل يتعلم الأسماء .. فالأم تعلم الطفل الذي لا يذهب إلى المدرسة .. والمدرسة تعلم الطفل الذي يذهب إلى المدرسة .. ولكن الاثنين لكي يستطيعا التفاهم في الحياة يجب أن يتعلما الأسماء أولاً .. فنجد أن الطفل الجاهل والمتعلم يعلم معنى الأسماء .. فهو يعلم معنى كلمة طريق .. أو كوب .. أو أسد .. أو نعامة أو إلى آخره .. لا فرق بين جاهل ومتعلم .. لأن هذا هو مدخل التفاهم بين البشر .. وأساس هذا التفاهم كما وضعه الله سبحانه وتعالى حين «علم آدم الأسماء» .. فأصبحت هي الأساس في العالم أجمع .. والآن وبعد أربعة عشر قرناً نجد أن أساس العلم في الدول المتقدمة .. والدول غير المتقدمة هو الأسماء .. بل إن الدول المتقدمة لسرعة تعليم الأسماء باعتبارها أساس التفاهم في الحياة .. تأتي بصور لتعلم الأطفال الأسماء دون أن تضيع الوقت بتعليم الحروف الأبجدية .. ويستطيع الطفل أن يتعلم أي شيء آخر .. بعد ذلك ..

معجزة القرآن تختلف أيضاً عن معجزات الرسل الأخرى .. أنه لا توجد قضية تمس حياة البشر إلا ويوجد في منهج الله سبحانه وتعالى ما يعالج هذه القضية .. نحن نقول يعالج .. لأن التشريعات عندما تأتي تعالج واقعاً موجوداً في المجتمع وفساداً انتشر .. ومن هنا فإن القرآن قد تعرض لقضايا الكون جميعها وأوجد لها العلاج، وأوجد لها الشفاء والذي يدعيه البعض أن منهج

الله لا يعالج قضايا العصر.. دليل على أنهم لم يدرسوا هذا المنهج.. ولم يتعمقوا فيه.. فما من قضية أساسية في المجتمع إلا ويعالجها القرآن الكريم.. ولكن هنا يقع بعض اللبس.. فقد يقول بعض الناس: إن القرآن مثلاً لا يعالج قضايا زيادة إنتاج الأرض أو الاختراعات الحديثة إلى آخر هذا الكلام.. والذي يجب أن يعرفه الناس جميعاً أن القرآن هو منهج عبادة.. ولكن حينما يأتي ليعالج، لا يعالج الخصوصيات.. وإنما يضع المبدأ.. فهو حين يطلب منا أن ننقب في الأرض ونبحث عن آيات الله.. وأن نتعلم في أمور الدنيا.. وأن نعمل ونتج.. ونعمر الأرض إنما هو يطلب منا لو اتبعناه لاستطعنا أن نصل إلى أكبر تقدم يمكن أن يحققه بشر.. إذن المبدأ موجود في ضرورة البحث في الكون.. ومواصلة البحث والدراسة.. ومن يبحث ويدرس في قلبه إيمان بالله.. وشعور بعظمة الله وقدرته يستطيع أن يحقق الكثير.. والكثير جداً.. المبدأ هو أن نزرع ونعمر ونكشف عن آيات الله فيها.. فإذا تقاعسنا عن هذا كله.. وإذا لم نفعل ذلك.. فلا يمكن أن نستغرب.. أو أن نتعجب لأن غيرنا من الأمم قد تقدم علينا.. فنحن تركنا منهج الله في العمل.. فلا بد أن يتركنا قانون الله في النتيجة.. وهذا هو الجمال في الحياة.. فلا يمكن أبداً أن يكون هناك جمال في الحياة.. إذا كان الطالب المجد.. والطالب الذي لا يقرأ كتاباً في حياته كلاهما ينجح.. ولا يمكن أن يكون هناك جمال في الحياة إذا كان الإنسان الذي يحرق الأرض ويعتني بها ويسقيها ويعالجها من الآفات.. والإنسان الذي يترك الأرض ولا يعمل فيها شيئاً بل يهملها تماماً.. كلاهما يجني نفس المحصول، إذا حدث هذا فإن الجمال في الحياة يختفي ويصبح كل شيء قبيحاً فلا تجد طالباً ينبغ.. ولا عالماً يخترع.. ولا إنساناً يضيف إلى الحياة شيئاً.. ولا مدينة تبني ما دام من يعمل ومن لا يعمل سيحصلان على نفس النتيجة.. ويحققان نفس الشيء.. ولكن الجمال في الحياة في تناسب النتيجة مع العمل.. وعن هذا يتحدث القرآن في الدنيا والآخرة..

وبذلك نكون قد عددنا أوجه الخلاف في معجزة القرآن عن معجزات الرسل الأخرى.. فالقرآن عطاء لكل جيل يختلف عن عطائه للجيل السابق.. والقرآن للعالمين، أي للدنيا كلها.. وليس لقوم محددين والقرآن يحوى الحقائق الأساسية في الكون كله.. ويأتي بها واضحة في ألفاظ تنسجم مع قدرة العقول التي عاشت وقت نزول القرآن.. وقدرة العقول في كل جيل بعد ذلك.. فالقرآن يعطي لكل عقل حجمه..

ومعجزة القرآن تختلف أيضاً في أن الله هو الذي يحفظ كتابه، أما معجزات الرسل السابقة.. فقد كلف الله البشر بحفظها فحرفوها ونسوا ما ذكروا به.. وأضافوا إليها.. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من أن يحدث فيه أي تبديل أو تغيير.. كما أن القرآن كلام الله الذي بدأه مع آدم.. والذي هو أساس العلم البشري كله..

حين فشلت قضية التناقض جاءوا بشيء أسموه تصادم القرآن الكريم.. وحقائق الكون.. وادعوا أن بعض آيات القرآن تتصادم مع الحقائق الكونية.. وهذا افتراء.. فلا يمكن أن يتصادم القرآن مع أية حقيقة كونية.. لماذا؟..

لأن القائل هو الخالق.. ولا يمكن أن يكون هناك إنسان أعلم بقوانين الكون من خالقه.. ولكن الهدف من الطعن في القرآن الكريم - ويجب أن نفطن لذلك - وهو محاولة الإيهام بأن القائل بشر..

□ حقيقة النظريات العلمية □

قبل أن نبدأ يجب أن نتنبه إلى أن القرآن الكريم له عطاء متجدد . . وهذا العطاء المتجدد هو استمرار لمعنى إعجاز القرآن . . ولو أفرغ القرآن عطاءه كله أو إعجازه كله في عدد من السنوات . . أو في قرن من الزمان . . لاستقبل القرون الأخرى دون إعجاز أو عطاء . . وبذلك يكون قد جمد . . والقرآن لا يجمد أبداً . . وإنما يعطي لكل جيل بقدر طاقته . . ولكل فرد بقدر فهمه . . ويعطي للجيل شيئاً جديداً لم يعطه للجيل الذي سبقه . . وهكذا . . ولهذا ندرك كما ذكرت من قبل أن رسول الله ﷺ حين تنزل عليه القرآن لم يتعرض بالتفسير إلا لما تقتضيه أحكام هذا الدين في «افعل ولا تفعل» . . الأشياء التي إذا فعلتها نجوت . . وإذا لم أفعلمها عوقبت . . أما ما هو متصل بقوانين هذا الكون مما سيكشفه الله من علم البشر في المستقبل . . وما سيظهر بعد ذلك للعالم . . فلم يتعرض له التفسير . . لماذا؟ . . لأن العقل في ساعة نزول القرآن لم يكن عنده الاستعداد العلمي ليفهم حقائق الكون . . ولذلك أخذ منها قدر حجمه . . وأعطاه القرآن ما يعجبه ويرضيه . . ثم مرت السنوات أو القرون . . وظهرت حقائق علمية حديثة . . فتبين لنا أن عطاء القرآن فيها كان عطاء متجدداً . .

ولكن قبل أن نمضي في التحدث عن حقائق الكون . . فإننا يجب أن نجيب على سؤالين هامين . . السؤال الأول:

هو محاولة ربط القرآن بالنظريات العلمية . . وهذا أخطر ما نواجهه . . ذلك إن بعض العلماء في اندفاعهم في التفسير وفي محاولاتهم ربط القرآن بالتقدم العلمي . . يندفعون في محاولة ربط كلام الله بنظريات علمية مكتشفة . . يثبت بعد ذلك أنها غير صحيحة . . وهم في اندفاعهم هذا يتخذون خطوات

متسارعة.. ويحاولون إثبات القرآن بالعلم.. والقرآن ليس في حاجة إلى العلم ليثبت.. فالقرآن ليس كتاب علم.. ولكنه كتاب عبادة.. ومنهج.. ولكن الله سبحانه وتعالى في علمه علم أنه بعد عدة قرون من نزول هذا الكتاب الكريم.. سيأتي عدد من الناس.. ويقولون انتهى عصر الإيمان.. وبدأ عصر العلم.. ولذلك وضع في قرآنه ما يعجز هؤلاء الناس.. ويثبت أن عصر العلم الذي يتحدثون عنه قد بينه القرآن في صورة حقائق الكون.. بينه كحقائق كونية منذ أربعة عشر قرناً.. ولم يكتشف العقل البشري معناها إلا في السنوات الماضية. ولقد قلت إن عطاء القرآن الكريم متجدد مصداقاً للآية الكريمة:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (١).

ويجب أن نتنبه هنا إلى حرف السين في كلمة ﴿سَنُرِيهِمْ﴾ لأن معناها المستقبل.. والمستقبل هنا لا ينتهي.. بل أن عطاءه مستمر لهذا الجيل والجيل الذي بعده.. والجيل الذي بعده.. إلى يوم القيامة.. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى قد أعلمنا أن هناك حقائق وآيات سيكشف عنها لكل جيل.. ولكن ليس معنى هذا أن نحمل معاني القرآن أكثر مما تحمل.. وأن نتعامل معه على أساس إنه كتاب جاء ينبئنا بعلوم الدنيا.. فالقرآن لم يأت ليعطينا أسرار علم الهندسة.. أو علم الفلك.. أو علم الفضاء.. إلى آخر هذا.. ولكن القرآن يبدأ من أول سورة بعد الفاتحة.. وهي سورة البقرة:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٢).

أي إنه كتاب هدى.. ولكن الله سبحانه وتعالى وضع في كتابه الكريم ما يمكن أن نرد به على الذين يحاربون هذا الدين حتى يوم القيامة.. ومن هنا فإن

(١) سورة فصلت: ٥٣.

(٢) سورة البقرة: ١، ٢.

آيات الكون الكبرى التي أنبأنا الله بها في القرآن الكريم.. والتي نعرف بعضها.. وبعضها لا نعرفه معرفة اليقين حتى الآن.. أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نفهم بها أولئك الذين يقولون انتهى عصر الإيمان.. وبدأ عصر العلم.. وأن يقول لنا إن العلم الذي يحاول بعض المضلين أن يتخذوه إلهاً جديداً هو من علمي ومن خلقي.. فلا تعبدوا المخلوق.. وتتركوا الخالق.. ولكن هذا يجعلنا نتخذ العلم دليلاً على صحة القرآن.. بل إن القرآن هو الدليل الحقيقي على صحة.. أو عدم صحة العلم.. فالعلم الذي يتناقض مع القرآن الكريم كاذب وغير صحيح..

❑ لماذا لم يفسر القرآن الآيات العلمية؟ ❑

والقرآن هو كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة.. لا تغيير فيه ولا تبديل.. ومن هنا فإن خطورة ربط القرآن الكريم بنظريات علمية كاذبة.. وما أكثرها.. تجعل موقف المفسر في حرج عندما يثبت كذب هذه النظرية.. فهو لا يستطيع أن يغير أو يبدل في كلام الله.. ومن هنا يجب أن نتروى وأن ندرس بإمعان ونتنظر حتى تثبت الحقيقة العلمية ثبوت اليقين قبل أن نتحدث عن ربطها بالقرآن الكريم ولا نأخذ حديثاً براقاً يكون مجرد فرض.. وليس نظرية علمية.. ونسرع ونربطه بكلام الله.. وحينئذ نكون قد ارتكبنا خطأ كبيراً في حق القرآن عندما يثبت كذب هذا الافتراض..

هذه واحدة.. أما الثانية فهي: لماذا لم يفسر القرآن الكريم الآيات العلمية لأولئك الذين عاصروا نزول القرآن.. وربما الأجيال بعدهم؟!

المعروف أن حقائق الكون التي أعلنها الله في القرآن الكريم تمس قوانين كونية كبرى ينتفع بها الإنسان سواء علمها أو لم يعلمها.. فالشمس.. ودوران الأرض.. والجاذبية الأرضية.. والليل والنهار.. وكل ما يتعلق بهذا الكون.. وعلم الأجنة وما يدور في الأرحام.. وكل ما يتعلق باستمرار النوع البشري.. كل ذلك من قوانين الكون.. وقوانين الخلق ينتفع بها الناس سواء علموا بها أو لم يعلموا.. الملايين لا يعرفون شيئاً عن جاذبية الأرض.. ومع ذلك ينتفعون بكل قوانينها.. والملايين لا يعرفون شيئاً عن النظام الكوني.. والتوازن الدقيق الموجود فيه.. ومع ذلك ينتفعون بها.. والملايين لا يعرفون شيئاً عن حياة الطفل في رحم أمه.. ومع ذلك فإن عدم العلم لم يمنعهم من إنجاب الأطفال..

ومن هنا لم يكن تفسير مثل هذه القضايا العلمية المتقدمة التي ذكرها القرآن ضرورة بالنسبة للذين عاصروا نزوله.. لأنهم يتتبعون بها.. سواء علموها أو جهلوها.. ولذلك أعطاهم الله على قدر عقولهم.. ثم فسر بعد ذلك للأجيال.. كل جيل على حسب عقله..

نعود بعد ذلك على قول المستشرقين.. هم يقولون إن قوانين الكون تتصادم مع القرآن الكريم.. ونحن نؤكد لهم أن العلم الحديث قد أثبت أنه لا توجد حقيقة كونية واحدة تتصادم مع ما جاء في القرآن.. إن القرآن الكريم لا يتصادم مع قوانين الكون.. أو مع خلق الكون.. ولكن هذا التصادم المزعوم يأتي أحياناً عن حقيقة قرآنية أسى تفسيرها.. لتبدو في غير معناها الحقيقي.. أو حقيقة علمية كاذبة يحاول الناس استغلالها ضد القرآن.. وكما قلت أعود فأكرر.. إننا لا نريد أن نثبت القرآن بالعلم.. بل إن العلم هو الذي يجب أن يثبت.. ويلتمس الدليل من آيات القرآن الكريم.. ذلك أن القرآن أصدق من أي علم من علوم الدنيا.. ومن أي عالم في هذا العالم.. لأن مكتشف هذا العلم أو مخرجه بشر.. وقائل القرآن هو الله سبحانه وتعالى.. ومن هنا كما قلت فإنني لا أحاول أن أثبت القرآن بالعلم الأرضي.. ولكنني أرد على الذين يقولون إن هناك تناقضاً بين حقائق الكون الأساسية.. وكلام الله سبحانه وتعالى..

الكلام حول كروية الأرض

نأتي بعد ذلك إلى حقائق القرآن . . وإساءة تفسيرها بحيث تتصادم مع حقيقة علمية . . بعض العلماء يقولون إن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز . .

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾^(١).

ومعنى المد . . البسط . . أي بسطناها . . ونحن نرى الأرض مبسوطة أمامنا . . فلا تناقض بين القرآن الكريم . . وبين الظاهر الموجود . .

ولكن عندما اكتشفت كروية الأرض . . ثار علماء الدين واتهموا كل من يقول إن الأرض كروية بالكفر . . لأنه يخالف في رأيهم القرآن الكريم .

نقول لهم لقد أسأتم تفسير حقيقة قرآنية . . الله سبحانه وتعالى قد أعطانا الدليل على أن الأرض كروية . . بل أعطانا أكثر من دليل على ذلك في القرآن . . بل إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق الأرض على هيئة كرة . . ولتناقش هذا كله .

لقد قال الله سبحانه وتعالى :

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾.

. . أي بسطناها . . ولكنه لم يقل سبحانه وتعالى أي أرض مبسوطة . . ومعنى ذلك إنك أينما تنظر إلى الأرض تراها مبسوطة . . إذا كنت في خط الاستواء . . فالأرض أمامك مبسوطة . . فإذا انتقلت إلى القطب الجنوبي فالأرض أمامك مبسوطة . . وإذا كنت في القطب الشمالي فالأرض أمامك

مبسوطة.. وإذا كنت في أوربا.. أو أمريكا.. أو آسيا.. أو أي قارة من قارات الأرض.. فالأرض أمامك مبسوطة.. الأرض مبسوطة أمام البشر جميعاً في كل موقع موجودين فيه.. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الأرض كروية.. فلو إن الأرض مسطحة.. أو مربعة أو مثلثة.. أو مسدسة.. أو في أي شكل من الأشكال لوصلنا فيها إلى حافة.. وحيث إنه لا يمكن أن تصل في الأرض إلى حافة فالشكل الوحيد الذي تراه مبسوطاً أمامك ولا يمكن أن تصل فيه إلى حافة هو أن تكون الأرض كروية.

وهكذا أبلغنا القرآن في كلمتين اثنتين. ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾.. أترى الإعجاز في القرآن الكريم لقد أثبت الله كروية الأرض.. وفي نفس الوقت اختار العبارة التي لا تتصادم مع مفهوم العقل البشري في وقت نزول القرآن.. ولكن في كلمتين اثنتين.. أعطانا الله السر في الأرض.. إعجاز لا يمكن أن يكون قائله بشر.. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا أيضاً في أربع كلمات. إنه خلق الأرض على هيئة كرة.. أي إنها كانت كذلك ساعة الخلق..

التسابق بين الليل والنهار

حينما نأتي إلى الآية الكريمة:

﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾.

يقول الله تعالى في سورة يس:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾^(١).

والحديث هنا عن قوانين الكون.. الشمس لا تدرك القمر.. لأنهما كما قال العلماء يتحركان في خطين متوازيين لا يلتقيان أبداً.. هذه حقيقة علمية ظهرت في السنوات الأخيرة.. وذكرها القرآن منذ أربعة عشر قرناً.. ولكن ما

معنى ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ . . . المعنى هنا نفى لشيء موجود غير صحيح . . . يريد الله سبحانه وتعالى أن يصححه . . . يريد أن يزيل هذا الواقع الخاطئ . . . العرب كانوا يقولون إن الليل يسبق النهار . . . واليوم عند العرب يبدأ بغروب الشمس . . . بمعنى أن رمضان يثبت بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان . . . والعيد يثبت بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان . . . إذا كان العرب يقولون إن الليل يسبق النهار . . . ومعنى ذلك أن النهار لا يسبق الليل . . .

إذن وجدت عندنا حقيقتان . . . الليل يسبق النهار . . . والنهار لا يسبق الليل . . . النهار لا يسبق الليل . . . تركها الله . . . ولم يتعرض لها . . . لأنها حقيقة . . . ولكنه جاء إلى كلمة أن الليل يسبق النهار . . . ورد عليهم بقوله تعالى :
﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ .

إذن وجدت عندنا حقيقتان . . . لا النهار يسبق الليل . . . ولا الليل يسبق النهار . . . لا النهار يسبق الليل حقيقة كانت موجودة . . . ولم يتعرض لها القرآن لأنها حقيقة . . . لا الليل يسبق النهار خطأ كان موجوداً فصححه الله سبحانه وتعالى بقوله :

﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ .

إذن لا النهار يسبق الليل . . . ولا الليل يسبق النهار . . . معنى ذلك أن الليل والنهار يوجدان معاً في وقت واحد على الأرض . . . لأن النهار لا يسبق الليل . . . والليل لا يسبق النهار . . . وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض كروية .

لكن ليس هذا هو القصد النهائي من الآية . . . الله سبحانه وتعالى أراد أن يصحح هذه الحقيقة . . . ويقرر أن الليل والنهار موجودان معاً على الأرض ليلغنا

عن حقيقة خلق الأرض.. لو أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض مسطحة.. فإما أن تكون الشمس ساعة الخلق في مواجهة السطح.. وحينئذ يكون النهار قد وجد أولاً.. ثم يأتي بعد ذلك الليل.. وإما أن تكون الشمس غير مواجهة للسطح ساعة الخلق.. ومن هنا يكون الليل قد أتى أولاً.. ثم بعد ذلك يأتي النهار.. ولكن كون الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن النهار والليل خلقا معاً.. لم يسبق أحدهما الآخر دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض كروية.. لأنه حدد الشكل الوحيد الذي يوجد فيه الليل.. والنهار.. على سطح الأرض معاً ساعة الخلق.. وهكذا نرى القرآن قد مس حقيقة هامة في آية أو جزء من الآية يريد الله أن يخبرنا فيه بأنه خلق الأرض على هيئة كرة.. وأنه أوجد الليل والنهار معاً عليها.. فيقول سبحانه:

﴿وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

وعندما يتقدم الذهن البشري ويبحث.. ويعرف معنى الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بكل هذه الحقائق عن خلق الأرض على هيئة كرة.. وخلق الليل والنهار معاً.. في بضع كلمات..

﴿ قضية دوران الأرض .. ﴾

نتقل بعد ذلك إلى قضية دوران الأرض حول نفسها . . لترى أن الله سبحانه وتعالى يمسه في القرآن كحقيقة كونية . . فهو يتحدث حين يقول سبحانه في سورة النمل:

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ ﴾ (١)

الجبال رواس للأرض مفروض أن تثبتها وتمنعها من الحركة . . ومن أن يحدث بها أي خلخلة أو اهتزاز . . هذه الجبال هي الرواسي التي تجعل الأرض لا تميد بالإنسان . . هي مركز الثبات التي إذا نظرت إليها . . وإلى ضخامتها تعتقد أن الأرض ثابتة في مكانها لا تتحرك خطوة واحدة . . ثابتة جامدة . . يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول:

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۖ ﴾

لماذا قال الله سبحانه وتعالى تحسبها؟ قالها رحمة بالعقل البشري . . فالإنسان يظن أن الجبال جامدة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن هذه الجبال التي نراها أمامنا ونحسبها جامدة تتحرك من مكان إلى آخر . . ولكنها ﴿ تمر مر السحاب ﴾ . . لماذا . . ؟ لأن السحاب لا يملك ذاتية الحركة . . لا يتحرك بنفسه . . إنما تحركه الرياح . . فالسحاب بدون الريح يبقى في مكانه . . ولكن الرياح هي التي تدفعه من مكان إلى آخر . . ومن هنا فإن استخدام الله سبحانه وتعالى لكلمة ﴿ تمر السحاب ﴾ . . يريد أن ينبئنا أن الجبال التي نحسبها جامدة تتحرك ولكنها لا تتحرك بنفسها . . بل هي تابعة لحركة أخرى تدفعها . . تماماً كما تدفع

الرياح السحاب.. وإذا كانت الجبال وهي أوتاد الأرض ولا تتحرك ذاتية من نفسها.. فما الذي يدفعها.. محرك آخر.. وما هو المحرك الآخر.. إنه الأرض.. وكأن الجبال تتحرك بحركة الأرض.. فلا بد أن الأرض نفسها تتحرك وتدور.. وإلا فكيف تقوم بتحريك الجبال وهي ثابتة.. إن الجبال في حركتها تابعة لشيء آخر يتحرك.. تمامًا كالسحاب الذي يتبع في حركته الريح والجبال ثابتة فوق الأرض فلا يوجد محرك آخر لها إلا الأرض.. وهكذا مس الله سبحانه وتعالى دوران الأرض بشكل بديع يبين لنا أن الأرض تتحرك وتدور حول نفسها.. وأن الجبال التي هي أوتاد الأرض تتحرك تابعة للأرض في حركتها.. وأنا نحسب هذه الجبال جامدة.. ولكن قول الله سبحانه وتعالى ﴿تَحْسِبُهَا جَامِدَةً﴾ محتاج إلى وقفة.. ذلك أنه يقدم لنا حقيقة علمية أخرى إنك حين تكون فوق جسم متحرك حركة رتيبة لا اهتزاز فيها فإنك لا تحس بهذه الحركة إلا إذا قست هذا الجسم إلى جسم ثابت. الطائرة حين تطير بنا.. إذا نظرت من النافذة.. فإني أحس بحركة الطائرة وطيرانها.. ولكن إذا أقفلنا النوافذ.. وكان الجو مستقرًا ليس فيه أي اضطراب بحيث لم يصاحب هذا الطيران أي اهتزاز فإنني لا أشعر إطلاقًا بحركة الطائرة.. لماذا؟ لأن كل شيء داخل جسم الطائرة هو ثابت بالنسبة لي فالمقاعد ثابتة وموقع من يجلسون حولي ثابت ولا أحس في هذا بأية حركة.. وكذلك بالنسبة للقطار والسيارة.. أنت حين تغلق النوافذ.. وتكون الحركة ذاتية مترنة هادئة لا اهتزاز فيها.. فإنك لا تحس بالحركة.. ولكن إذا فتحت النافذة وقست الحركة إلى شيء ثابت فإنك تحس بالحركة..

إذن فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أنتم لا يمكنكم أن تدركوا حركة الجبال هذه بحسكم.. لأن وضعها بالنسبة للأرض ثابت.. ووضعها بالنسبة لكم ثابت.. ووضعها بالنسبة لكل شيء حولها ثابت.. ومن هنا فإنك تحسبها

جامدة.. ولا تظن إلى حركتها أبداً.. لأنه ليس هناك شيء أمامك..
تقيس الحركة به.. ولكنني أقول لك إن هذه الجبال تتحرك وهي في
حركتها ليست لها حركة ذاتية أي إنها لا تتقل من مكان إلى مكان فوق
الأرض.. بل تتبع الأرض في دورانها.. ثم تتعجب أنت لذلك فيقول لك الله
سبحانه وتعالى لا تتعجب أنه ﴿صَنَّعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١). يكون
هناك يقين..

بعض الناس يقولون إن هذا الوصف ينطبق على يوم القيامة.. ولكننا نقول
لهم إنه في يوم القيامة لا يكون هناك حساب ولكن يكون يقيناً..
﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(٢).

ويقول الله سبحانه وتعالى عن الجبال يوم القيامة.
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾^(٣).
فكيف ينسفها الله ثم نحسبها جامدة ويقول الله سبحانه وتعالى:
﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾^(٤).

في يوم القيامة.. فينسف الله الجبال ويبددها.. وكل شيء أمامك يكون
يقيناً فأنت ترى الجنة.. وترى النار.. وترى الله رؤيا اليقين.. فالحسابان في
الدنيا واليقين في الآخرة..

على أن القرآن مس أشياء كثيرة.. لو كان هذا كلاماً من عند غير الله ما
غامر من يقوله في أن يمس هذه الأشياء.. الحديث عن الأجنة في القرآن الكريم
في قوله تعالى في سورة المؤمنون:

(١) سورة النمل: ٨٨.

(٢) سورة ق: ٢٢.

(٣) سورة طه: ١٠٥.

(٤) سورة إبراهيم: ٤٨.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (١).

ما الذي يجعل محمداً - عليه السلام - يقتحم قضية غيبية . . ويقولها في القرآن الكريم وهي قضية يمكن أن تهدم الإيمان من أساسه . . فالقرآن كلام الله المتعبد بتلاوته ولا تغيير فيه ولا تبديل إلى يوم القيامة . . ماذا يمكن أن يحدث مع تقدم العلم . . لو ظهر أن هذا الكلام غير صحيح . . ؟ وكيف يمكن لقضية الإيمان أن تستمر . . ؟ ولماذا يخاطر محمد - عليه السلام - في شيء غيبي كهذا . . ؟ لم يطلب أحد منه أن يتحدث عنه . . أو أن يتحدثاه فيه . . ولكن لأن الخالق هو الله . . والقائل هو الله . . جاء الحديث عن الأجنة في القرآن قبل أن يصل إليه العلم . . ثم اكتشف العلم صحة كل كلمة في القرآن . . أنه متحد . . وتحد من الله سبحانه وتعالى . .

شيء آخر منه القرآن مسأً دقيقاً وهو الجسم البشري وعلم الأعضاء . . يأتي الله سبحانه وتعالى ويذكر الأذن دائماً قبل العين . . ويقول الله: ﴿السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (٢) . . ولا يقول البصر والسمع . .

يستوقفنا هذا لأن الإنسان حين يفقد بصره . . يفقد كل شيء . . يعيش في ظلام دائم . . لا يرى شيئاً على وجه الإطلاق . . يصطدم بكل شيء . . ولكن حين يفقد سمعه فإنه يرى وحيثئذ تكون المصيبة أهون . . ولكن الله سبحانه وتعالى حين يذكر السمع يقدمه دائماً على البصر . .

إن هذا إعجاز في القرآن . . لقد فضل الله سبحانه وتعالى السمع على

(١) سورة المؤمنون: ١٢-١٤ .

(٢) سورة الملك: ٢٣ .

البصر لأنه أول ما يؤدي وظيفته في الدنيا . . . ولأنه أداة الاستدعاء في الآخرة . .
لأن الأذن لا تنام أبداً . .

إن السمع أول عضو يؤدي وظيفته في الدنيا فالطفل ساعة الولادة يسمع ولكن العين لا تؤدي مهمتها لحظة مجيء الطفل في الدنيا . . فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا إن السمع هو الذي يؤدي مهمته أولاً . . فإذا جئت بجوار طفل ولد منذ ساعات . . وأحدثت صوتاً مزعجاً فإنه يتزعج . . ويبكي ولكنك إذا قربت يدك من عين الطفل بعد الميلاد مباشرة فإنه لا يتحرك ولا يحس بالخطر . . هذه واحدة . . وإذا نام الإنسان فإن كل شيء يسكن فيه إلا سمعه . . إنك إذا أردت أن توقظ النائم ووضعت يدك قرب عينه فإنه لا يحس . . ولكنك إذا أحدثت ضجيجاً بجانب أذنه فإنه يقوم من نومه فزعاً . . هذه الثانية . . أما الثالثة فهي إن الأذن هي الصلة بين الإنسان والدنيا . . الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يجعل أهل الكهف ينامون مئات السنين قال:

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (١)

ومن هنا عندما تعطل السمع استطاعوا النوم مئات السنين دون أي إزعاج . . ذلك أن ضجيج الحركة في النهار يمنع الإنسان من النوم العميق . . وسكونها بالليل يجعله ينام نوماً عميقاً . . إذن الأذن هي التي تؤدي وظيفتها أولاً . . وهي لا تنام ولا تغفل أبداً . . وهي الصلة بين الإنسان والدنيا . . وأداة الاستدعاء في الآخرة . . ولذلك فضلها الله سبحانه وتعالى .

على أن هناك شيئاً آخر نلاحظه هو أن الله سبحانه وتعالى يأتي بكلمة السمع مفردة دائماً . . وكلمة الأبصار مجموعة . . يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت:

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ﴾ (١).

لماذا تأتي كلمة السمع مفردة . . وكلمة البصر مجموعة . . مع إنه كان يجب أن يقول الله سبحانه وتعالى أسمعكم وأبصاركم . . وكان من المفروض أو المنطقي أن يكون هناك سمع وبصر . . أو أسمع وأبصار . . ولكن الله سبحانه وتعالى بهذا التعبير أراد أن يكشف لنا دقة القرآن الكريم . . فالبصر حاسة يتحكم فيها الإنسان بإرادته . . فأنا أستطيع أن أبصر ولا أبصر . . وأستطيع أن أغمض عيني عما لا أريد أن أراه . . أو أدير وجهي أو أدير عيني بعيداً عن الشيء الذي أريد أن أتجاهله . . ولكن الأذن ليس لها اختيار في أن تسمع أو لا تسمع . . فأنت في حجرة يتكلم فيها عشرة أشخاص تصل أصواتهم جميعاً إلى أذنك . . سواء أردت أو لم ترد . . أنت تستطيع أن تدير بصرك فترى منهم من تريد أن تراه ولا ترى من لا تريد رؤيته . . ولكنك لا تستطيع أن تسمع ما تريد أن تسمعه . . ولا تسمع ما لا تريده . . قد تتجاهله . . وتحاول أن تبدو وكأنك لم تسمعه . . ولكنه يصل إلى أذنك سواء أردت أو لم ترد . . إذن فالأبصار تعدد . . أنا أرى هذا . . وأنت ترى هذا . . وثالث يرى هذا . . إلى آخر تعدد الأبصار . . وإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئاً . . ولكن بالنسبة للسمع فنحن جميعاً ما دمنا جالسين في مكان واحد . . فكلنا نسمع نفس الشيء . . ومن هنا يختلف البصر . . ولكن توحد السمع . . كل واحد له بصر . . ينظر به إلى المكان الذي يريده . . ولكننا كلنا نتوحد في السمع فيما نريد . . وما لا نريد أن نسمع . . ومن هنا جاءت كلمة الأبصار . . بينما توحدت كلمة السمع . . ولم تأت كلمة الأسماع . . على أن الأذن مفضلة عن العين لأنها لا تنام . . والشيء الذي لا ينام أرقى في الخلق من الشيء الذي ينام . . فالأذن لا تنام أبداً منذ ساعة الخلق إنها تعمل منذ الدقيقة الأولى للحياة . . بينما باقي أعضاء الجسم . . بعضها ينتظر أياماً . . وبعضها ينتظر سنوات . .

والأذن لا تنام.. فانت حين تكون نائماً تنام كل أعضاء جسمك.. ولكن الأذن تبقى متيقظة.. فإذا أحدث أحد صوتاً بجانبك.. وأنت نائم.. قمت من النوم على الفور.. ولكن إذا توقفت الأذن عن العمل.. فإن ضجيج النهار وأصوات الناس وكل ما يحدث في هذه الدنيا من ضجيج لا يوقظ النائم لأن آلة الاستدعاء وهي الأذن معطلة.. كما أن الأذن هي آلة الاستدعاء يوم القيامة حين ينفخ في الصور..

والعين تحتاج إلى نور حتى ترى.. تنعكس الأشعة على الأشياء.. ثم تدخل إلى العين فترى.. فإذا كانت الدنيا ظلاماً فإن العين لا ترى.. ولكن الأذن تؤدي مهمتها في الليل والنهار.. في الضوء والظلام.. والإنسان متيقظ.. والإنسان نائم.. فهي لا تنام أبداً.. ولا تتوقف أبداً.. أعرفت الآن لماذا فضل الله سبحانه وتعالى السمع على البصر.. وقدمه في القرآن الكريم..؟!

□ الإعجاز العلمي في الإحساس .. والجلد □

شيء آخر يستوقفنا هو ما كشف عنه الله سبحانه وتعالى عن الحس .. القرآن يلمس هنا حقيقة كونية هامة .. لأنه يأتي ويعلمني كيف أعرف منافذ الحس .. أو مواضع الحس .. وهو يأتي ليحس هذا على أنه حقيقة كونية .. ولكنه لا يشرحه ككتاب طبي .. بل يقول الحقيقة .. فعندما يتحدث عن الكفار الذين يعذبون في النار .. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء:

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ (١).

أي إن الله قد حدد لي حكمة تبديل الجلد أو تغييره بأنه ليزيقهم العذاب .. إذن فالإذاقة حسب القرآن محلها الجلد ..

نأتي الآن إلى الحقيقة العلمية التي تؤكد لنا أن كل أعصاب الإحساس موجودة .. تحت الجلد مباشرة .. وأن هذه الأعصاب التي تشعر بالألم وتجعل الإنسان يحس به وتنقله إلى المخ .. مكانها تحت الجلد مباشرة .. إذن قول الله سبحانه وتعالى:

﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ (٢).

إعلان لحقيقة كونية يمسه الله في القرآن .. وهي إن الإحساس يتم بأعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة .. وإن الله كلما أراد أن يذيق الكفار العذاب بدل جلودهم التي احترقت وماتت فيها أعصاب الإحساس بجلود سليمة لم تحترق ليزوقوا العذاب مرة أخرى .. فحينما يأتي الطب ليقول لنا إن أعصاب الجسم تحت الجلد مباشرة .. تقول إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بهذه الحقيقة في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً ..

(١) سورة النساء: ٥٦ .

(٢) سورة النساء: ٥٦ .

على أن نواحي الإعجاز في القرآن الكريم لا تقتصر على ما ذكرت لكن هذه بعض أمثلة بسيطة .. ولقد تحدثت في الفصول الماضية أن الله سبحانه وتعالى قد قال سيروا في الأرض .. ولم يقل سيروا على الأرض .. وبينت الإعجاز في ذلك بأننا نسير فعلاً في الأرض .. بين الغلاف الجوي والسطح .. كما بينت معنى الآية الكريمة ﴿رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ .. وهذا كله يعتبر إعجازاً هائلاً للقرآن الكريم .. وهناك نواحي إعجاز أخرى سنين بعضها فيما بعد ..

❑ الإعجاز العلمي في طفل الأنابيب !! ❑

إننا قبل أن ننتهي من هذا النقاش .. يجب أن نتحدث عن حقيقة علمية ..
وهي ليست حقيقة علمية .. يأتي بعضها الناس ليقولوا إن العلم قد استطاع أن
يصل إلى نوع الجنين .. هل هو ذكر أم أنثى .. ويزيدون على ذلك أن العلم
استطاع أن يخلق ما يطلقون عليه طفلاً صناعياً .. وأن هذا يتناقض مع أحد
المغيبات الخمسة .. وهي :

﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾ (١).

ونحن نقول لمن يدعى هذا الكلام .. من الذي قال لك أن كلمة ﴿ مَا ﴾
معناها ذكر أم أنثى . إن كلمة ﴿ مَا ﴾ معناها شقي أم سعيد .. طويل أم
قصير .. أبيض أم أسود .. عمره .. رزقه .. أجله .. اسمه .. كل شيء عن
المخلوق الذي سيأتي إلى الدنيا .. بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر «زكريا» بآبائه
قبل أن يولد .. وأخبره باسم هذا الابن .. وهو اسم لم يكن البشر يتسمون
به .. وقال له عن مستقبله عندما يكبر .. أنه سيكون سيداً .. وحصوراً ونبياً
من الصالحين .. كل ذلك تم قبل أن يوجد هذا الطفل في رحم «زوجة زكريا»
.. بل قبل أن يتم الخلق تماماً .. فهذا البلاغ كان في المحراب .. وزكريا يصلي
يطلب ولداً.

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران:

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ ﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَ رَبِّ أَنَّى

يَكُونُ نَبِيٌّ سَلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأَمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١)

إذن البشارة جاءت هنا وكل شيء عن المولود الجديد قبل أن يتم خلقه في الرحم.. بل وأكثر من ذلك كان زكريا نفسه غير مصدق أن ذلك ممكن أن يحدث لأنه كبير في السن وامراته عاقرة.. في هذه اللحظة التي يستبعد فيها زكريا أن يرزقه بطفل.. أخبره الله أنه سيرزق بولد.. ويكون اسمه «يحيى» وسيكون نبياً وحصوراً ومن الصالحين.. وهذا هو لبعض تفسير كلمة ﴿مَا﴾ فكيف يفسر البعض كلمة ﴿مَا﴾ ذكر أو أنثى.. مع أن ﴿مَا﴾ تتناول كل شيء عن المولود قبل أن يولد.. وفي أي أرض يموت.. ومستقبله.. ومن سيتزوج.. ورزقه.. وهل هو سعيد أم شقي.. طويل أم قصير.. وكل ما سيحدث له.. إن كلمة ﴿مَا﴾ تتناول كل حرف في حياة الإنسان ما سيشهده.. وكيف سيعيش وإلى أي البلاد سيهاجر.. إذن فعلم الله سبحانه وتعالى في كلمة ﴿مَا﴾ علم غير محدود.. فكيف تأتي أنت وتحدده بذكر أم أنثى.. مع أن الله سبحانه وتعالى لم يحدده.. بل قال: ﴿مَا﴾ في الأرحام؟

على أن حقيقة الذكر والأنثى ليست حقيقة علمية.. ذلك أن الزوجة ما أن تلد ذكراً أو أنثى.. وفي بعض الأحيان تقول أنا سأرزق بولد.. وترزق بولد.. وفي بعض الأحيان تقول أنا سأرزق بنت وترزق بنت.. وليس معنى ذلك أنك تعلم الغيب.. ولكن هناك ٥٠٪ من الحقيقة في كل افتراض.. هناك ٥٠٪ ولد.. و ٥٠٪ بنت.. وأنت إن جاء تخمينك صحيحاً فلأنك معك ٥٠٪ منه.. ولو كانت أجناس البشر متعددة غير ذكر وأنثى.. لو كانوا ٢٠ جنساً مثلاً لكان الاستناد إلى العلم هنا فيه شيء من الدقة لأن التمييز بين عشرين جنساً والتنبؤ بما هو قادم منا يحتاج فعلاً إلى طريقة علمية دقيقة.. ولكن التمييز بين ذكر أم أنثى يمارسه بعض

الناس الذين لم يقرأوا في حياتهم كتاباً . . يقولون لامرأة حامل يظهر عليك أنك سترزقين بولد . . ويأتي المولود ولدًا فعلاً . . فهل معنى ذلك أنهم يعلمون ما في الأرحام . . إنها مسألة يصدق فيها التخمين كثيراً ولكن بعض الناس يأتون ويهللون ويقولون إن أحد المغيبات الخمسة قد انتفى وهذا غير صحيح على الإطلاق . . إن ما ﴿في الأرحام﴾ يشمل أكثر كثيراً من علم البشر من الآن وحتى يوم الدين .

نأتي بعد ذلك إلى النقطة الأخرى وهي الطفل الصناعي . . وهذه نقطة يثور حولها الجدل في هذه الأيام حول طفل الأنابيب . . وما إلى ذلك . . وأنت إذا أردت أن تصنع بشراً . . فالمفروض أن تأتي بالمادة الحية تصنعها أولاً ولكنك حينما تأخذ ما خلق الله وتيسر عملية الخلق بما كشف الله لك من علم لا يكون هذا أبداً فيه صناعة أو طفل صناعي . . أنت أخذت ما خلقه الله من الرجل وأوجدت له الطريقة ليتم ما أراده الله فيما خلقه الله للأثنى . إذن أنت لم تفعل شيئاً سوى أن كان هناك سبب يمنع الحمل . . واستطعت أن تتغلب عليه بطريقة ما . . ولكن المادة الحية والرحم الذي نما فيه الطفل هما من خلق الله سبحانه وتعالى . . فأين ما خلقت أنت من طفل صناعي . . أو طفل الأنابيب؟! إنك لم تخلق شيئاً . . وإذا كان الله قد يسر لك سبيلاً لتعالج عقماً باستخدام ما خلقه الله . . لاستمرار حياة البشر في الأرض . . فأنت لم تخلق شيئاً . . ولو أردت فعلاً أن ترينا أنك تستطيع أن تخلق طفلاً صناعياً . . فابدأ أولاً بخلق المادة الحية والعلم كله عاجز أن يخلق خلية حية . . ولكن كل هذا محاولة للإضلال . .

على أن معجزة القرآن لم تأت لتبين أو تكشف عن بعض أسرار الكون . . وتلمس الحقائق الكونية الكبرى . . وإنما جاءت لتحدى . . القرآن ما دام معجزة فلا بد أن فيه تحدياً . . ولقد تحدى القرآن العرب بالبلاغة ولكن الإسلام هو دين البشرية كلها . . ولذلك كان للقرآن أن يتحدى الذين عاشوا وقت نزوله من غير العرب . . ثم يحمل تحدياً لكل جيل بعد ذلك وإلا فالمعجزة لا تكون قائمة . .

ولقد استطاع القرآن أن يمزق حجب الغيب كلها . . مزق حجاب الماضي . .
وحجاب الحاضر . . ومزق حجاب المستقبل . . ومزق حجاب النفس البشرية . .
ومزق حجاب كل الأشياء التي لا يمكن أن يصل إليها علم إلى الآن . . وما زال
القرآن يتحدى . . ولا أحد يستطيع أن يواجه هذا التحدي . .

﴿ الإعجاز العلمي في خلق الإنسان والكواكب والنجوم ﴾

يقول الحق سبحانه:

﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ . النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾ (١).

وقلنا في السماء هي كل ما علاك فأظلك، ذلك هو معناها في اللغة ومعناها المرد في بنائية الكون، السماء ذات الجرم التي خلقها الله سقفا للأرض كلها، وقلنا إن العلماء حينما تكلموا عن السماء نظروا فقط إلى جهة العلو، وكلما اهتدى كشفهم وعقلهم إلى وجود شيء أعلى، ظنوه سماء. ففسروا مثلاً في هذا القرن، أول ما عرفت الكواكب السيارة حول الشمس، أن السماء السبع مراد بها الكواكب التي تدور حول الشمس، لأن العقل لم يكن قد اكتشف سيارات حول الشمس إلا السبعة. وبعد ذلك كشفت سيارات أخرى فبطل تفسيرهم بأن السماوات هي الكواكب التي كانت تدور حول الشمس، لأنها وصلت الآن إلى عشرة.

والواقع إن كل ما نراه من كواكب. ونجوم. وأفلاك، كل ذلك دون السماء الدنيا؛ فكأن السماء الدنيا بعد ذلك كله، وكان يجب على الذين يستنبطون هذه الاستنباطات أن يلتفتوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه الكواكب قال:

﴿ إِنَّا زِينَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ (٢).

فيجب أن نعلم أن كل ما نراه من نجوم وكواكب وأفلاك، ذلك دون السماء الدنيا. وبعد ذلك بقيت السماء سقفاً محفوظاً، كما أرادها الله مبنية، أما من

(١) سورة الطارق: ١-٣.

(٢) سورة الصافات: ٦.

أي شيء بنيت؟ أما كيفية ذلك البناء؟ فهذا أمر لم يطلب منا الحق سبحانه وتعالى أن نعرفه كسائر المدركات التي لا تدخل تحت التجربة، ولا يمكن أن ينالها الحس... ويكفي حين يقول الحق السماء، أن نستحضر في أذهاننا مدلول هذه الكلمة.

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿والسما والطارق﴾ يعطينا الحق صورة من آثار ما لم نعرف كنهه وإنما نعرف فينا أثره، وتعرف له مهمة. إذن فغاية العبد المكلف أن ينظر إلى آثار الأشياء عليه. ولا يعنيه أن يعرف كيفية هذه الأشياء. فالانتفاع بالأشياء شيء، ومعرفة تكوينها شيء آخر. بأن انتفاع الإنسان بكل ما هو موجود في الكون لم يترتب على أنه عرفه. فنحن تمتعنا بالشمس، نحن تمتعنا بالهواء، نحن تمتعنا بالماء، وإن كنا لا نعرف الحقيقة التي توجد عليها هذه الشمس. فالحق سبحانه وتعالى يلفتنا في قوله: ﴿والطارق﴾ إلى شيء نتفع بآثاره، ثم يدلنا على أن ﴿الطارق﴾ هذا أمر لا يمكن للعقل البشري وحده أن يعرفه. ولذلك يقول فيه ﴿وما أدراك ما الطارق﴾ يعني أي شيء أعلمك بذلك الطارق؟ فكأنه لا يمكن لعقولنا أن نعرف ماهية ذلك ﴿الطارق﴾ أبداً، وإنما نحن نتلقى آثار ذلك ﴿الطارق﴾، ثم يعرفنا الحق فيقول: ﴿النجم الثاقب﴾. إذن فتعريف الحق للطارق بالنجم الثاقب، نقف عنده وقفة.

أولاً كلمة طارق اسم فاعل من طرق، وطرق معناها ضرب بوقع وشدة حتى يحدث صوتاً. ومنه مطرقة الحداد لأنها تحدث ذلك الصوت ومنه سمي الطريق. الذي هو السبيل الذي نسلكه، لأن السابلة طارقة بأقدامها وبعد ذلك وجد عرف لغوي أن ﴿الطارق﴾ هو السائر، أو السالك السبيل. وبعد ذلك انتقلت نقلة أخرى وخص بالسائر ليلاً. إذن فيه نقليات متعددة: الطارق هو الذي يضرب بوقع وشدة.

بحيث يسمع لضربه صوت. ومنه المطرقة. والطارق هو الطريق الذي يسلكه السابلة لأن أقدامهم تطرقه. وبعد ذلك صرف إلى السائر نفسه في الطريق. وسمى طارقاً. ثم توسع في ذلك وجعل لكل من يطرق لكن ليلاً.

ولماذا جعلت اللغة هذا اللفظ ينحاز أخيراً إلى الطارق ليلاً؟ قالوا: لأن الليل سكون. معنى السكون أن تهدأ الحركة، ويذهب الضجيج. فلما تهدأ الحركة في الكون ويذهب الضجيج، يبقى أي حركة للمشى تسمع. الذي يفسد على الناس سماع المشى فحركة الكون تعمل ضجيجاً على المشى. لكن إذا كان هناك سكون من الممكن أن الطارق يسمع له صوت. أو لأن طارق الليل يأتي والأبواب مغلقة دائماً فهو يدق عليها ليستأذن أما في النهار فهي مفتوحة إذن انحازت الكلمة إلى أن الطارق. هو الذي يسير ليلاً.

وبعد ذلك توسع فيها توسع آخر، وهو أن يكون لكل ما يطرق على الإنسان ولو من وهم أو خيال، يسمونه طارقاً. ولذلك يقولون: نعوذ بالله من طارق الهم. طارق الهم خاطر يأتي بالسوء فيفسد على الإنسان مزاجه. . ليس له أمر محس. ولذلك قالوا: الطارق من الممكن أن لا يؤذن له، أو من الممكن أن يدفع هذا إذا كان مادياً. فإذا كان غير مادي لا تعرف كيف يتسلل إلى نفسك. هذا هو شر أنواع الطارق. شر أنواع الطارق هو الذي لا تستطيع أن تحجبه لا بأن تغلق الباب في وجهه، ولا بأن تدفعه إن رأيته، ولكنه يتسلل عليك بلطف، ويدخل على قلبك، هذا هو طارق الهم.

الحق سبحانه وتعالى حينما يقول: ﴿وما أدراك ما الطارق * النجم الثاقب﴾ ومعنى كلمة ﴿ثاقب﴾ أن النجم يثقب الظلام، وينفذ فيه. ثقب الظلام هذا آية من آيات كون الله. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا عنايته بخلقه. فهو حين يرسل الشمس ضياءً بالنهار فينشط الناس إلى حركتهم.

ويعرفون ما يتناولون، وما يحترسون عنه فإذا ما جاء الليل وجاء الظلام فلف الكون، قد يضطر الإنسان إلى أن يعمل ليلاً، أو إلى أن يسير ليلاً.

فالحق سبحانه وتعالى لم يمنع هذا اللون من الحركة، وبعد ذلك خلق النجم، ولذلك يقول في آية أخرى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾^(١). إذن فثقب الظلام بضوء الطارق، هذا أمر منظور أم مسموع؟ إنه أمر منظور فكيف نجد القرآن قد تكلم عن الأمر المنظور فقال إنه طارق، والطارق يكون للأمر المحس؟ إذن فالمعنى الأخير الذي انتهت إليه كلمة ﴿طارق﴾ هو الوافد عليك من أي لون، ولو كان وهمًا أو خيالاً، أو كان أمرًا لا صوت له.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ النجم الثاقب^(٢). حينما يقول الحق: ﴿النجم الثاقب﴾ يدل على أن الإشعاع الذي يأتي من النجم، لو لم يجيء لكان الليل كتلة واحدة، وما دام الليل كتلة واحدة، يبقى ظلامه شاملاً... وما دام ظلامه شاملاً تبقى الحركة غير متأنية يتأتي الحق سبحانه وتعالى يقول: إن النجم هنا يثقب الليل بذلك الضوء.

هذا مبلغ العناية بذلك الإنسان. يعطيه في النهار الشمس ويعطيه أيضاً في الليل النجم، حتى لا يمتنع من يريد الحركة عن الحركة.

نحن قلنا قديماً إن كل قسم في القرآن، لا بد أن تكون له صلة بالمقسم عليه المراد تأكيده. فما علاقة الطارق الذي هو ﴿النجم الثاقب﴾ بما يقسم الحق عليه سبحانه وتعالى؟ وهو ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ﴾ حافظ هذه إما أن تؤخذ من الحفظ، بمعنى الرعاية، والعناية من الحافظ للمحفوظ، وإما أن تأتي من حافظ يعني رقيب لا يغيب عنه شيء. فإذا توجهنا بكلمة حافظ إلى معنى الذي

(١) سورة النحل: ١٦.

(٢) سورة الطارق: ٢، ٣.

يراعي المحفوظ بحفظه، نجد الحق سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى من آياته: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (١). يعني ذلك الحفظ من أمر الله. الإنسان منا تمر عليه أحداث كثيرة، لا يمكن لقوته أن تدفعها، ولا يمكن لحيلته، ولا يمكن لأناته ولا رؤيته أن تفكر فيها. وبعد ذلك حينما يقص الإنسان هذه الحادثة، يقول: هذه مسألة إلهية.. إما ظرفي، إما قوتي، أنا لم أستطع أن أصنع شيئاً. يبقى معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى وكل بالإنسان من يحفظه من الأشياء التي تفوق طاقته، وتفوق قدرته. يعني فيه حاجة تجعل الإنسان يتأتي لكي يتحفظ منها. وفيه أشياء تسقط على الإنسان وتقع عليه فجأة. لو لم يوجد من الحق سبحانه وتعالى حافظ لتلك النفس الإنسانية، لكانت الأحداث المفاجئة التي لا تدخل تحت طاقة الإنسان، ولا تنتظر رؤيته ولا تفكيره، كانت تقضى عليه.

يبقى قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (٢). يقول إنك لست متروكاً لرعاية نفسك، ولا للعناية بها. فهناك أشياء وأحداث فوق عنايتك ورعايتك، ولولا إني سخرت لك من جنودي ما لا تعلم ما يحوطك، وما يحفظك، كانت هذه الأشياء فتكت بك. إذن هذا يدل على أن الحفظ هنا هو العناية، والرعاية للمحفوظ.. أو أن الحفظ مسعاه الرقابة، والعلم بكل ما يكون من هذا المحفوظ. ومن ذلك كما يقول الحق: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ (٣). يبقى إذن كلمة (حافظ) تعطي ما للإنسان، وتعطي ما على الإنسان، لأن كل شيء لك، يقابله شيء عليك. والذي هو لك كان على الله. والذي عليك كان الله يفي ما دام فيه له،

(١) سورة الرعد: ١١.

(٢) سورة الرعد: ١١.

(٣) سورة الانفطار: ١٠، ١١.

وفيه على الآية هنا نقول: ﴿وإن عليكم لحافظين﴾ لو أن المعنى الأول هو المقصود كان يقول وإن لكم لحافظين. إنما قال إن عليكم يبقى في باب (على)، ليست في باب (اللام). تبقى ﴿وإن عليك لحافظين كراماً كاتبين﴾ هذه الآية تؤيدها ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾^(١). لما هذه تأتي لمعان متعددة: المعنى الأول أنها ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ﴾ تأتي للنفي، يعني لنفي الفعل سابقاً نفياً يتصل بالحال. تقول: لما يجيء زيد. مثل: لم يجيء زيد أيضاً. يعني حكمت بعدم مجيئه في الماضي، إلا أن الفارق بين (لم) وبين (لما) أن منفي لما متصل بالحال. يعني لم يجيء قبل، وإلى الآن لم يجيء. لكن مفهوم (لم) ينفي مجيئه في الماضي، إنما من الجائز أنه يجيء الآن. فساعة ما ترى (لما) هذه اعرف أن الفعل بعدها منفي في الماضي واستمر نفيه إلى الحال الذي تتكلم فيه.

ولكن يكون متوقع الحصول. ولذلك إذا قرأنا قول الله ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَسَّيْنَا قُلُوبَكُمْ﴾^(٢). أنتم نافقتم وعملتم مطلوب الإسلام إنما الإيمان ما زال لم يدخل قلوبكم. ﴿ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان﴾ كلمة ﴿ولما يدخل الإيمان﴾ يعني حين الخطاب هذا لم يكن الإيمان دخل عندكم ولكن يتوقع أن يدخل. هذا هو الأمل. يتبقى منفي (لما) في خصوصيات أنه ينفي الفعل ماضياً ويستمر نفيه إلى الحال الذي تتكلم فيه، بخلاف (لم) فإنها تنفي في الماضي ويجوز أن ينقطع في الحال لم يحضر زيد، ولكنه حضر الآن؛ يعني لم يحضر في الماضي.. (لما) منفيها لازم يتصل بالحال و(لما) تمتاز أيضاً بأن منفيها يتوقع أن يحدث. لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البساتين. فيه توقع أن يثمر ولذلك (لما) يقلب الفعل المضارع بعدها إلى الماضي. ولها استعمال آخر. (لما) التي تدل على الوجود للوجود، يعني على وجود شيء

(١) سورة الطارق: ٤.

(٢) سورة الحجرات: ١٤.

لوجود شيء آخر. ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾^(١). كان الحق يقول إن المجادلة وجدت منه لما ذهب الروع وجاءت البشري. هذه يسموها (لما) حرف وجود لوجود.

يعني وجد شيء لوجود غيره. لما حضر فلان صنعنا كذا وكذا، فصنعنا وجد بعد ما وجد حضور فلان. هذا استعمال آخر.

هناك استعمال ثالث الذي نحن بصدده الآن وإنها تأتي بمعنى (إلا) الاستثنائية. يبقى هنا نقول: إن كل نفس إلا عليها حافظ. وتبقى (إن) هنا معناها النفي لأن (إن) تكون شرطية. إن قام زيد قام عمرو. تكون مخففة عن الثقيلة من إن يعني. تكون بمعنى النفي ﴿الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهُاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾^(٢). يعني أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم، تبقى (إن) هنا نفي «إن كل نفس إلا عليها حافظ» معناها احذف إن وضع ما، تبقى «ما كل نفس إلا عليها حافظ» يعني لم توجد نفس مفقطة من الحافظ. هنا لو قيل مثلاً في غير القرآن: إن نفس إلا عليها حافظ. يعني ما نفس إلا عليها حافظ، يبقى الكلام مستقيم. لأن النكرة في سياق النفي تعم يبقى الأسلوب ماشي. لكن انظروا كيف تأكيد. نكرة في سياق النفي، وبعد ذلك جاء لها بسور (كل) لكي تفيد الإحاطة إفادة من طريقين، الطريق الأول النكرة في سياق النفي. الطريق الثاني السور الكلّي. يعني لا تظن نفس من النفوس، أنها بمنأى عن الرقابة وبمنأى عن المحافظة.

الرقابة هذه، رقابة الحق سبحانه وتعالى، أو رقابة أيضاً ما ولكله الحق ممن يكتبون. ونجد أن المناسبة هنا بين ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ * النجم الثاقب ﴿فَكَانَ الْحَافِظُ الرَّقِيبُ يَطْلُعُ عَلَى الْأَشْيَاءِ كَمَا إِنْ﴾ * النجم الثاقب ﴿

(١) سورة هود: ٧٣.

(٢) سورة المجادلة: ٢.

ليثقب الظلام وينفذ إلى دقائق الأشياء . وإلى داخلها يبقى إذن القسم كدليل على المقسم عليه . يبقى لما يقول : ﴿وما أدراك ما الطارق * النجم الثاقب﴾ الذي يثقب الظلام فيرى الإنسان خبايا الأشياء يبقى هذا منسجم مع ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ﴾ وهذا الحافظ ثاقب يثقب عليها سرائرها .

ولذلك سيأتي في الآخرة ﴿يوم تبلى السرائر﴾ . إذن الحق سبحانه وتعالى نقلنا من آية كونية . إلى آية نفسية . الآية الكونية ﴿والسما والطارق * وما أدراك ما الطارق * النجم الثاقب﴾ ينظر كل واحد يراه . آية في الكون مرئية ، نقلنا من ذلك إلى آية في النفس الإنسانية . وهنا يتجلى لنا دقة الأداء القرآني في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ﴾ . لأن العطاء الأول لصالح النفس . ما دام نجم ثاقب لكي نعرف به حركاتنا وإلخ يبقى لصالحك . كل حاجة تعطي لها لازم لها مقابل . لا نعتني بك تلك العناية . ثم نترك سدى عنايتنا بك دليل على أن ذلك مهمة معنا .

ولذلك يتدئ يشرح الإنسان ، قضية كونية أخرى في الإنسان ، كيف خلق الإنسان ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾^(١) . وبعدين يقول ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ * إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾^(٢) . هنا ينسجم أيضاً القسم في قوله : ﴿والسما والطارق * وما أدراك ما الطارق ، النجم الثاقب﴾ ينسجم مع قوله : ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾^(٣) . وينسجم انسجاماً آخر مع قوله سبحانه وتعالى : ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ وينسجم أيضاً انسجاماً مع الحفظ في قوله : ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ (متى؟) يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا

(١) سورة الطارق : ٥ .

(٢) سورة الطارق : ٦-٨ .

(٣) سورة الطارق : ٤ .

ناصر كلمة، ﴿فلينظر الإنسان مم خلق﴾ خلق الإنسان أمر لا شك فيه، ولكن المطلوب منه أن ينظر فيه، يقول له: انظر أيها الإنسان بصورتك الكمالية في الكون، لأن الإنسان قلنا قديماً باستقرار الكون، هو السيد المتميز في الكون. الذي كل أجناس الكون في خدمته، لأنه يتميز بالخصوصيات المتتالية، المتواليات الخصوصية. قلنا فيما قبل مما قبل أن الجماد يتميز عنه النبات بحركة النمو. والحيوان يتميز عن النبات بالحس، والإنسان يتميز عن الحيوان بالفكر. إذن فالقمة في الأجناس هو ذلك الإنسان. قال: يا إنسان يا من في هذا المستوى العالي من الكمال انظر مم خلقت؟ فلينظر الإنسان العالي هذا الشامخ. السيد في ذلك الكون، ينظر مم خلق، كلمة ينظر هنا إذا سمعتها في القرآن، لا تفيد النظر بمعنى الرؤية. لا.. النظر بمعنى الفكر، والفكر الذي وسيلته النظر. يبقى كان هذه معنى ملاحظة، هذه الملاحظة تؤديك إلى حقيقة. ونحن عرفنا أن في كل التجارب العلمية، إنها تبدأ بالملاحظة، ويعدين إجراء التجربة العملية على الملاحظة، ويعدين تعمل نظرية، ويعدين تعمل حقيقة علمية، إلى ما شاء الله.

إذن فأساس كل شيء النظر، ليس النظر المعرض المدقق، النظر المحقق. يعني كان وجب على الإنسان ما دام ولم يخلق نفسه، ولم يهب لنفسه هذه السيادة، ولم يأخذها بقوة. **كَانَ يَهُمُّهُ** ما هي الحكاية من أصلها؟ ﴿فلينظر الإنسان ممن خلق﴾ خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب ﴿هذه حقيقة القرآن تعرض لها، قبل العلم الحديث ما يكشف هذه الحكاية. أن ماء الصلب وماء الترائب، الصلب الظهر، فقار الظهر والترائب التي هي عظام الصدر من المرأة، أو موضع القلادة منها. العلم انتهى إلينا أيضاً إلى هذه الحقيقة ﴿ممن خلق﴾ خلق من ماء دافق ﴿كلمة من ماء دافق هذه أسندت الدفق للماء، مما يدل على أنه ليس مدفوق بإرادتك، لأن العملية لو الإنسان لاحظها، يجد أنه يغلب على هذه المسألة بحيث لا خيار له في أن لا يدفق منه الماء. فكان

الدفق خاصية موجودة في الماء ذاته، ويتزل بالشدة والقوة، بحيث لو أراد الإنسان بإرادته أن يمنعه ما استطاع. ولذلك لم يقل (مدفوق) مدفوق يبقى الفعل يضع. لك ماء دافق يدل على أن الخصوصية فيه، حين ينضج الرجل يصل إلى القمة الجنسية، يغلبه ذلك الماء، بحيث لا يستطيع مطلقاً أن يمنعه. يبقى إذن نسبة الدفق إلى الماء، هذه تعطينا أنه خرج عن إرادتك، هو له أنه لا يعمل الوسائل التي تؤدي لكن إذا صنع الوسائل التي تؤديه، يبقى لا قدرة له عليه أبداً. هذه من ماء دافق.

﴿فليُنظر الإنسان﴾ ما المراد بالإنسان إذن؟ لازم يكون الخطاب موجه إلى الإنسان الذي خلق من ماء دافق. وسيدنا آدم الذي خلق من الطين؟ الحق يريد أن يلفت الإنسان إلى اعتبار أصلية وجوده. ولا يلفته إلا إذا كان هناك غفلة، ولا تكون هناك غفلة إلا لأنه لم يشهد ذلك الأمر ولكن آدم شهد التكوين بيد الله. وشهد النفخ فيه بيد الله. فآدم لاشك عنده في هذه المسألة. إنما الشك في الناس الذين ينضجون بعد أن تكون الفترة انتهت، لا يقدر يدرك كيف خلق هذا؟. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿فليُنظر الإنسان مم خلق﴾ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ومعنى فكرة الخلق هي الإيجاد من عدم. هذا الإيجاد من عدم إما أن يكون عدماً في الحقيقة وإما أن يكون قد وجد من عدم، بحيث يوجد على شكل هذا الشكل لا يوحى بما ينتهي إليه الكمال الإنساني. فإنك لو نظرت مثلاً إلى المادة التي يخلق الإنسان منها. وبعد ذلك يتصل ماء الرجل بيويضة المرأة. وبعد ذلك تنشأ الخلية. الكلام الذي يقولونه في علم الأجنة، وبعد ذلك تنقسم الخلية. لما تنقسم الخلية أولاً لا عقل لها، ولا إدراك، ولا إرادة لكن ساعة ما تنقسم الخلية، شيء عجيب، الذي خلقها هداها إلى ما تسير إليه في مسارها. فتلتفت تجد بانقسام الخلايا، بعض الخلايا تتشكل لتعمل عظاماً وبعضها تتشكل لتعمل عضلاً. بعضها يتشكل لعمل

أعصاباً، والتي تعمل العظم، ليس كله عظمًا. العظم نفسه أنواعًا. هذه الخلية تعمل العظم المجوف، وهذا العظم المسطح. وهذا العظم الدقيق... عملية لا يمكن أبدًا أن تكون إلا إذا كان وراءها مدير، وضع في كل هذه الأشياء الغرائزية تكويناتها بحيث تسير في مسارها لتؤدي المهمة المنوطة بها. وهى كانت خلية واحدة، وبعد ذلك هذا يتكون عظمًا، وهذا يتكون جهازًا هضميًا، وهذا يتكون جهازًا تنفسيًا، وهذا يتكون أعصابًا... كل هذا والمادة الأصلية واحدة.

ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على أن وراء ذلك الإنسان العظيم هذا، قدرة عالية، وقدرة فائقة، وهندسة ألهمت، أو وضعت في مادة وجوده، الماء الذي يهيم كل خلية إلى ما تكونه من ذلك الجهاز الإنساني.

هنا لما نتكلم عن مسألة الخلق. الحق سبحانه وتعالى يتزع من رؤوس الناس، أن الخلق لابد له من تلك السببية، الذي هو الماء الدافق. الذي يخرج من بين الصلب والترائب. قال: لا.. أنا أتكلم عن الحياة الرتيبة التي أوجدتها فيكم، في جمهورتكم. ولكن أنا حين أريد أن أخلق لا أريد ماء دافقًا، ولا صلبًا ولا ترائب. بدليل إنني خلقت الأب الأصيل عن غير هذه الطريقة وبعدين خلقت منه على هذه الطريقة..

ولذلك تجد العجب في أن الحق سبحانه وتعالى أدار عملية الخلق للإنسان على القسمة العقلية النهائية.. القسمة العقلية النهائية إننا لما نرى الجمهرة كل الناس يتكونوا من ذكر وأنثى الشيء المتردد بين شيئين، لا ينتج عنه منطلقًا إلا صور أربعة: إما أن يوجد بوجود الشئين الشيطان يوجدان، الذكر والأنثى. قسمة عقلية، أو يوجد بلا وجود الزوجين. أو يوجد بواحد دون الآخر. واحد دون الآخر هذا يعطينا صورتين. لأن يوجد بواحد الذي هو الذكر، أو الأنثى يبقى عندنا أربع صور عقلية، يعني الشيء المتردد من شيئين له أربع صور: الصورة الأولى أن يوجد منها مجتمعين. الصورة المقابلة من غيرهما. الصورة

الثالثة من الأولى . الصورة الرابعة من الثاني . فالحق سبحانه وتعالى حتى يعلمنا أن السبب ليس هو الموجد، ولكن المسبب هو الموجد . فحين ينعدم الماء الدافق من بين الصلب والترائب، العنصرين يقلد يخلق وقد خلق أباكم آدم على هذه الصورة . حين يريد أن يوجد من واحد دون الآخر يوجد . توجد حواء يوجد عيسى . إذن المسألة ليست دائرة على الأسباب . لماذا؟ لأن السبب منع فيهما، السبب منع في واحد، السبب منع في الآخر . وقد يوجد السييان معاً، الذي هو الماء الدافق، ويخرج من بين الصلب والترائب . ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يوجد منه شيئاً . ولذلك تجد الحق في قوله سبحانه: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِثَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ * أَوْ يَرْوِجُهُمْ ذَكَرًا وَنُثَاءً وَيُجْعِلُ مِنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً﴾^(١) . مع اكتمال السييين، تكلم في العقم عند اكتمال السييين . إذن المسألة كون الله يخلق بسبب، هذه هي العملية الرتيبة . . لكن ذلك لا يحدد مجال قدرته، فإنه يخلق أيضاً بلا سبب، ويوجد السببان في أقوى ما يكون السييان . . ومع ذلك لا يتأتى نتاج منهما ﴿ويجعل من يشاء عاقِبَةً﴾ .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى فليُنظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق وبعد ذلك يصفه مرة أخرى من ماء مهين ما معنى مهين؟ لما تنظر إلى ذاتية ما هو الماء؟ ماذا فيه؟ ليس فيه لا قدرة ولا إرادة ولا أي حاجة . إنما إرادة الحق أن يتكون منه ذلك الإنسان العالي . . الماء المهين ، هذا لما تنزل إلى الجنس الذي تحتنا وهو الحيوان، الحيوان أيضاً يوجد من ماء وأيضاً دافق وأيضاً من الصلب ومن الترائب لماذا يخرج حيواناً لا فكر له، ويظل في المتزلة الدنيا وهذا يخرج إنساناً بكل هذه الخصائص المتميزة العالية؟ إذن المسألة ليست ماء دافقاً، ولا الصلب، ولا الترائب . المسألة إرادة المكون أن يكون ذلك الكائن .

(١) سورة الشورى: ٤٩، ٥٠ .

إذن فتكريم الحق للإنسان بما صورته هذه الصورة الجميلة، وبعد ذلك بما أتاه من الملكات الواعية الواسعة، كان يجب أنه يقول: هل أصل تكوينك بشيء بما تكون أنت عليه؟ لا.. أصل تكويني لا يشي هذه الوشاية، لا يعطيني هذا الخاطر، إذن إرادة الحق سبحانه وتعالى هي التي جعلت مني ذلك الإنسان. وإلا فشئ آخر يشترك معي في الماء الدافق، أيضاً والصلب والترائب.. ووالخ. ومع ذلك أيصير إنساناً، بل يقف عند حيوانيته، ويظل في هذه الحيوانية. ولذلك لا نقول الحيوان له روح إنما نقول: نامية حيوانية فقط. ولذلك هذا السبب إن العلماء حينما يتكلمون عن الإنسان وهو في أمه يقولون أنه لا يصبح إنساناً إلا بعد ١٢٠ يوماً. يعني يظل بالنامية الحيوانية مدة ١٢٠ يوماً ولذلك لما وصلوا إلى قوله ﷺ: «إن أحدكم ليوجد في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم علقه في مثل ذلك. ثم مضغة في مثل ذلك. ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح»، ما هي الروح أليس النمو هذا روحاً؟ لكن ليس الروح الإنسانية. الروح الإنسانية تجيء بعد هذه الفترة. بعد فترة الـ ١٢٠ يوماً إنما فيه نامية حيوانية. ومعنى النامية الحيوانية.. مثلما تجيء ببعض حب الغلال وترميها في الأرض، وبعد ذلك تنبت الحبة هذه ماذا فيها؟ فيها نامية نباتية بالقوة، ولما تنمو يبقى فيها نامية نباتية بالفعل، الحيوان المنوي فيه النامية الحيوانية بالقوة. وبعد ذلك حينما يوجد في البويضة تجيء فيه نامية حيوانية بالفعل. وبعد ذلك حينما يريد الله سبحانه وتعالى له الإنسانية، يأتي له الملك فينفخ فيه الروح، أي الإنسانية. يبقى إذن ليست كلمة الروح هي التي ينشأ عنها النمو، وإلا فالنبات ينمو أيضاً، ولا تقول النبت فيه روح.

إذن الحديث حينما تكلم، تكلم عن الإنسان، إن النامية الحيوانية موجودة فيه في هذه الفترات ولا يوجد فيه التكوين الإنساني أو الروح الإنسانية إلا بعد هذا السن. ولذلك تلك وجهة نظر من أباح الإجهاض قبل هذه المدة. قال:

لأنه لا يوجد اعتداء على إنسان. هو شيء صالح أن يكون إنساناً، إنما لم يعد إنساناً..

قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب﴾ أوهم كثيراً من الباحثين أن ماء الرجل الذي نسميه نقطة من مني يعني، وماء المرأة يظنون أن ماء المرأة هو الماء الذي يأتي عقب العملية الجنسية. نقول: لا.. ماء المرأة في العملية الجنسية لا دخل له في التكوين الإنساني. فإن المرأة تفرز البويضة سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم تتعرض.. والبويضة لها وقت تنزل فيه، فإن صادفت وجود ماء الرجل تنتهي المسألة. إذن فالماء المراد بالماء الدافق ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾ هو الماء الذي ينتج في العملية الجنسية من الرجل، ولكنه بالنسبة للمرأة ليس الماء الذي يأتي في العملية الجنسية، وإنما هو الماء الذي في البويضة نفسها. سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم تتعرض.

وهنا حصل إشكال، هذا الإشكال الناس الذين ينقبون في القرآن، وينقبون في الحديث مرة ينقبون ليعرفوا آثار الكمال فيه، ومرة ينقبون ليعرفوا آثار التضارب فيه. المستشرقون دارسون وعاملون فهارس للقرآن، وفهارس للحديث، وبعد ذلك تلتفت تجدهم جاءوا على أشياء، هذه الأشياء يثيرونها في الحديث، ومن العجيب لمكرهم، إنهم قبل أن يتكلموا عن الحديث، يقولون هذا الحديث موثق، ويعمل لك فيه العمليات التي تعملها أنت حينما تصفي الحديث الذي تستنبط منه حكمك. فيعطيك فكرة أن هذا إخلاص في البحث. ولكنه يأتي من ناحية أخرى ليرز ناحية هذه الناحية سطحيات تعارض بعض قضايا العلم. يبقى لو أنه لا يريد بيان هذه، ما كان يتعب نفسه في التوثيق. أنه يريد التوثيق لأنني لو قلت له إن هذا حديث ضعيف، يقول: لا إنه حديث ثابت. يريد أن يأخذ من ثبوت الحديث ليس الإخلاص للحديث، إنما لكي يوثق

الضربة فلما وصلوا إلى قول الرسول ﷺ، لما سئل أن الولد يتزع إلى جنس أبيه كيف، وإلى أمه كيف؟ فقال: إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى، نزع الولد إلى أبيه. وإذا سبق ماء الأنثى ماء الذكر نزع الولد إلى أمه.

هم قالوا: أولاً ماء المرأة لا دخل له في هذه العملية. وحبوا يجعلونا نفسر الماء أنه الذي يأتي أثناء العملية من صلب الرجل وترائب المرأة. لكي يقولوا إن الحديث غير متفق مع الحقائق الكونية، ولا الحقائق العلمية.. هذه واحدة. النقطة الثانية إن في مسألة النزوع. قالوا علمياً ثبت إن ماء المرأة على أنه البويضة يعني.. إن قلنا له لا، إنها البويضة يقول: البويضة لا دخل لها في تحديد جنس الذكور ولا جنس الأنوثة. وإنما الذي يتحكم في ذلك هو ماء الرجل نفسه.

هذه مسألة جعلتنا إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى، الناس فهموا إن ماء الذكر من الذكر وماء الأنثى من الأنثى. إنما كلمة إذا سبق هي التي تعطينا الجواب. كلمة (سبق) هذه إذا سمعتها، ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أن اثنين يتسابقان. المتسابقان لابد أن تكونا منطلقهما من مكان واحد، وفي اتجاه واحد. إذن فكلمة (سبق) كان يجب أن يقفوا عندها معنى (سبق) هنا إن ماء الذكر وماء الأنثى جاءا من جهة الرجل.. وإلا فإذا كانا متقابلان كيف يقال (سبق) في واحد منهما. تقابلاً يبقى ليس فيه (سبق) إنما (سبق) يبقى المنطلق من واحد. وما دام المنطلق من واحد يبقى المراد بماء الذكر وماء الأنثى الصادرين من الرجل. وهذا هو الذي أثبتته العلم. إن الرجل يخرج من مائه ذكوري وأنثوي يبقى إذن هم لما ينقبوا عن هذه الأشياء، نحن في المولود ذكراً وإن غلب ماء الأنوثة يكون المولود أنثى.. يبقى إذن هم لما ينقبوا عن هذه الأشياء، نحن في الواقع لكي نرد عليهم، لازم يكون عندنا فطنة إلى استقرار كل لفظ في الحديث، الذي نجاناً من هذه كلمة (إذا سبق) أو (إذا غلب) في رواية (إذا غلب).. نقول ما دام سبق وغلب يكون الإنسان منطلقهما ليس من مكانين، لازم يكون منطلقهما من مكان واحد.

إذن إدارة الخلق من الحق سبحانه وتعالى لخلقه على الصور الأربعة. لكي نفهم أن السبب ليس ضرورياً في الوجود هذه واحدة. نقطة ثانية أن علم الأجنة، أو العلم الذي يبحث في تكوين الإنسان كل ما تجيء قضية علمية جديدة، نجد القرآن إن لم يكن قد تكلم عنها بصراحة فإنه رمز إليها رمزاً تتسع له العقول التي عاصرت نزوله، ولا يضيق بما ينتهي إليه العقل الطموحي في الاكتشافات.

﴿فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب﴾ وبعد ذلك يأتي المهم ﴿إنه على رجعه لقادر﴾ ما دام أثبت العظمة في التكوين، والعظمة في الإيجاد والعظمة في أنه خلق ذلك الإنسان العظيم بكل مواهبه وملكاته، من ماء مهين، يبقى معنى ذلك أن هذه العناية له، فماذا بقي عليه. لقد قلنا أن كل (له)، يبقى لازم فيه (عليه) حتى ربنا لما طلب (له) أشياء، أيضاً جعل (عليه) أشياء. ﴿كتب ربكم على السموات الرحمة﴾^(١). يعني إذن المسألة (لك) يبقى لازم فيه مقابلة (عليك). لا تبقى العناية هذه التي سيدتك على كل هذه الأجناس، وجعلتك صاحب هذه الملكات العظيمة، وبعد ذلك تظن أننا عملنا هذه العملية وبعد ذلك أنت متروك عبثاً.

هنا يلاحظ أن السورة تعرضت للقوسين : قوس الإيجاد وقوس الإعادة. ﴿فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب﴾ وبعد ذلك يجتاز مرحلة الحياة الطويلة اجتيازاً لا تشعر بهذه الحياة، ينقلك من الإيجاد الأول، إلى الإيجاد الثاني، وكأن مرحلة هذه الحياة لا دخل لها فيك، ليدلني على أن خلقتي ليست لهذه المسألة، إنا خلقتي وتكويني أخذ هذه المرحلة لكي فقط ينعم المخلوق بأنسه لخالقه، مرحلة الحياة هذه كلها مرحلة مطمورة، هذه المرحلة المطمورة، هي مطمورة في حسابك، وحساب الزمن،

والحق سبحانه وتعالى أوجدك لهذه الغاية، إذن هذا يعطيني عناية أكبر. لماذا؟ لأن لو كانت المسألة هي الدنيا هذه فقط، وبعد ذلك نعرف أنها منتهية، ونعرف أن فيها أناس لا يعيشون فيها كثيراً، تبقى إذن لا تكون هذه هي الغاية، لأنه لما تكون الدنيا هذه هي الغاية ملثما قلنا قديماً، وبعد ذلك يأتي الإنسان صاحب المنهج، ويستوي مع الذي يقصيني عن المنهج، صاحب المنهج استقام في الحياة واستقامت به الحياة، التي أن تقصى عن المنهج فسد في الحياة، وأفسد في الحياة.. يبقى لما تكون المسألة ستتهى بهذه المسألة يبقى هذا كلام عبث.

إذن قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾^(١). ولذلك قال: ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفِئْ مِنْ مَنِيِّ يَمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾^(٢). تبقى هذه العملية التي أعملها. الهندسة العظيمة هذه جاءت لهذه الفترة؟ لا.. إنما جاءت لعملية أخرى ولكن يلفتنا ويقول: لكي تسعد في العملية الثانية هذه لازم الفترة التي نقول عنها فترة وتخطيناها في الكلام هنا، هي الفترة التي تعطيك خير الفترة الثانية. وما دام فيه حفيظ ورقيب عليك. ما قيمة الحفيظ، وما قيمة الرقيب، لماذا حفيظ ورقيب؟ لماذا كانت المسألة متروكة سدى؟ حفيظ ورقيب لأننا ضروري سنحاسب وما دام سنحاسب حساب من؟.. حساب من يرى منا خفايا الأمور.

ولذلك يقول: ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ يعني تختبر بإخراج المكنوز فيها، والسرائر هي ما أسرّه الإنسان وإذا كانت الأمور التي أسرّها الإنسان ستبلى وتختبر وتخرج. يبقى الأمور التي أعلنها الإنسان من باب أولى واضحة، ولكن لما كان الإنسان يظن أنه بكتمانه، وما أسرّه لكثير من الأشياء قد أخفاه نقول له: لا أنت لم تخفه لأن الحق سبحانه وتعالى: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ يقول واحد

(١) سورة القيامة: ٣٦.

(٢) سورة القيامة: ٣٧-٣٩.

السر الذي أسررتة في نفسي ولكن ما هو الأخرى هذا؟ تقول له: السر يطلق إطلاقين: هو ما تسره للغير في أذنه. يبقى إن كان السر معناه، يبقى أخفى منه وجود في نفسك قبل أن تسره للغير يعني قبل ما يتصدى، هذه واحدة.. وإن كان السر هو ما أسررت به في نفسك ولم تقله لأحد يبقى الأخرى منه ماذا؟ لأن المخفى لا بد أن يكون بعد وجود. أنه يعلمه قبل أن يوجد فينا يبقى كلمة ﴿السر وأخفى﴾ يعني قبل أن يكون سرّاً عندك، هو عالم أنه سيجيء عند السر.

إذن ﴿إنه على رجعه لقادر﴾ * يوم تبلى السرائر ﴿وبعد ذلك نقطة (رجعه) هذه هي التي كانت موضع الشك عند المعاصرين لتزول القرآن. ﴿إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً﴾^(١). ﴿أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾^(٢). فيأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ليدل من الوجود الذي يحيط بهم، دليلاً على أن هذه المسألة كوني أرجع هذه مسألة سهلة لأن هذا حادث في كونكم، ما هو الذي حادث في كوننا؟ .. قال: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿^(٣). ما هو الرجع؟ الرجع هو المطر. وكنا تناولنا هذه وقلنا إن المطر لما ينزل وبعدين يتبخر، وبعدين يطلع ثانياً، ﴿ذات الرجع﴾ يعني الماء يرجع يأخذ دورته ويطلع ثانياً.. ولماذا السماء ذات الرجع؟ لأنه لا يفيد الإنسان الفائدة إلا إذا نزل من السماء، لأنه لازم يكون ماء عذباً صالحاً لأن تشرب منه وأن تروى، إذن فالعملية كما قلنا عملية دائرة أم غير دائرة؟ عملية دائرة. ولذلك حتى كلمة الرجع ﴿إنه على رجعه لقادر﴾ ونجىء مثلاً في سورة الذاريات ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا﴾ * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا * فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا * إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿^(٤). جاء بعملية الماء من أولها إلى آخرها، وبعد ذلك قال إنك سترجع. لماذا جاء

(١) سورة النازعات: ١١.

(٢) سورة الواقعة: ٤٧.

(٣) سورة الطارق: ١١، ١٢.

(٤) سورة الذاريات: ١-٦.

بعملية الماء؟ لأن هذه الدورة هي الدورة. فإذا كان الماء في هذه الدورة وأنت تشاهدها، وقلنا إن كمية الماء الموجودة في الكون كلها لم تنقص ولا زادت.

وكل ما يحتفظه منه الإنسان بعد ما يموت يتبخر منه الماء وترجع المسألة كما هي. إذن الكأس الذي يشربه الواحد يمكن تكرار ملايين المرات، وبعد ذلك يطلع يتقطر التقطير العالي بعد ما يتبخر يتصاعد في الجو، وبعدين يتجمد ويتكاثف وينزل ويتبخر ثانياً.

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾^(١). تتشقق وتطلع النبات، للخلق الأول، لأن أيضاً الماء الدافق يشبه الرجوع ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ تتشقق وتطلع النبات، طبق الأصل مثل الماء الدافق ينزل في الرحم ويأخذ صورته ونموه وو... إلخ. إذن الحياة كلها عبارة عن قوانين منسجمة، وهذه القوانين المنسجمة يحكمها قانون واحد، هذا القانون الواحد سائر في كل ألوان الوجود، في الكونيات العليا، في الكونيات السفلى. وإذا تكلم الحق سبحانه وتعالى في الماء الدافق ويخرج من بين الصلب والترائب، لوجود ذلك الإنسان العجيب، هذا الخلق، وبعد ذلك الخلق يرى قيومية عليه قيومية لكي يعيش، وهبة حياة، وفيه استبقاء لهذه الحياة. فتكلم الحق سبحانه وتعالى في الآية الأولى في الدفق ﴿خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب﴾. (عن وهب الحياة، وبعد ذلك عن استبقاء الحياة). ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ فحين ينقلنا الحق سبحانه وتعالى من الكون إلى النفس، وبعد ذلك يعرض القرآن الكون والنقص هذا العرض، لكي يعطينا هذه النماذج عليه أن يخلق الكون، هو خالق ذلك الإنسان، هو قائل ذلك القرآن، ما دام يلفتنا أن خالق الكون، وخالق النفس، هو قائل القرآن، إذن لابد أن آخذ ذلك المنهج منه وأعلم أن المنهج هو الفصل.

(١) سورة الطارق: ١١، ١٢.

فيقول: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضَ ذَاتَ الصَّدْعِ﴾ يعود إلى القرآن ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾^(١). قول فصل يعني كل ما جاء من أقضية القرآن، ومعنى قول فصل أنه ستوجد خصومات حول الأشياء، ولكن ما الذي سيفصلها؟ كأنه الطرفين المتخاصمين، يريدان واحد يفصل بينهما القضية. كأن الحق سبحانه وتعالى يبين لنا أن كونه لا يخلو من قوم سلمت فطرتهم، لأن معنى (فصل) أنه يوجد نزاع بين شيئين، وما دام نزاع بين شيئين لازم يكون كل واحد في جانب وما دام كل واحد في جانب، وبعد ذلك يأتي الحق فيفصل إما أن يقر جانباً على جانب، وإما أن يبين خطأ الجانبين.

يعني يصح لما يكون واحد مع حق، وواحد مع باطل، وتحصل معركة ويجيء واحد يفصل. فصله له صورتان اثنتان: الصورة الأولى أن يرجع حق ذي الحق. الاثنان يتجادلان في باطل ينقل الاثنان إلى مقولة: هذا غلطان، وهذا غلطان. ولذلك عندما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾^(٢). ربنا أخرج هذه الأمة وأرسل لها رسوله ﷺ، ونزل القرآن لماذا؟ الرسول بلغنا سيكون شهيداً علينا، ونحن المطلوب منا أن نكون شهداء على الناس، شهداء على الناس؟ أنت لا تقول: أنا شهيد على فلان إلا إذا كان الحق في غير جانبه وإلا لو أن الحق في جانبه تبقى شهدت له أم عليه؟ شهدت له.

فكان الحق يقول: إني جئت بكم في زمن فاسد كله، ولا يوجد طرفان: طرف مع الحق، وطرف مع الباطل، بل الاثنان مبطلين، وما دام مبطلان أنا لم أجيء لكم شهيداً على هؤلاء، إنما ضد هؤلاء، إنما جئت لكم شهيداً على الاثنان. معنى شهيد على الاثنان، أن الاثنان مبطلين ولما تلاحظ أيضاً الفترة

(١) سورة الطارق: ١٣، ١٤.

(٢) سورة الحج: ٧٨.

التي جاء فيها القرآن، وجاء فيها الإسلام تجد أن الكفتين كانتا كفتى باطل فقول الحق ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ يفصل في قضية، القضية هذه إن كان الطرفان مبطلان، أو أن كان طرفاً عنده شبهة حق يبقى يجيء في ناحية الحق. لكننا نرى الفترة التي جاء فيها القرآن كانوا كلهم مبطلون: أهل الكتاب حرفوا وعملوا ما عملوه، والجماعة الثانية وثيون، ولم يكن فيه أبداً منهج للحق واضح، والناس كلهم على ضلال.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ : إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا * فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رُؤِيدًا ﴿١﴾ . هنا عمليتان: عملية الكيد منهم، وبعد ذلك الكيد الذي قال الله عنه، حينما تجد لفظاً أطلق ونسبه الله لنفسه، مما لا يستسيغ فكري أن ينسب إلى الله. مثل الله يكيد، الله يمكر. ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢).

(١) سورة الطارق: ١٣-١٧.

(٢) سورة النمل: ٥٠.

□ الإعجاز العلمي وإشارات إلى طبقات الأرض □

قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي^(١) وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي^(٢) اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^(٣)﴾.

ويتابع الحق سبحانه سرّد آياته الكونية في هذه الآية:

﴿مد الأرض﴾.

يعني إنها موجودة أمامك ومُمتدة. وبعض الناس يفهمون المدّ بمعنى البسط، ونقول: إن البسط تابع للمدّ.

ولذلك وقف بعض العلماء وقالوا: ومن قال إن الأرض كُرْوِيّة؟

إن الحق سبحانه قال: إنها مبسوطة، وهو سبحانه الذي قال: إنه قد مدّ

الأرض.

وقلتُ لهؤلاء العلماء: فلنُفهم كلمة المدّ أولاً، ولنُفهم أيضاً كلمة

﴿الأرض﴾ وهي التي تقف عليها أنت وغيرك، وتعيش عليها الكائنات، وتمتد شمالاً إلى القطب الشمالي، وجنوباً إلى القطب الجنوبي، أيّاً ما كُنْتَ في أيّ موقع فهي ممدودة شرقاً وغرباً.

ومعنى: ﴿مد الأرض﴾.

تعني إنك إن وقفتَ في مكان وتقدمتَ منه؛ تجد الأرض ممدودة أمامك؛

ولا توجد حافة تنتهي لها، ولو إنها كانت مبسوطة لكانَ لها نهاية، ولكنها

(١) الرواسي: الجبال.

(٢) غشيت الشيء تغشيه إذا غطته.

(٣) سورة الرعد: ٣.

على شكل مثلث أو مربع أو مُسْتطِيل؛ ولكانَ لها حافة؛ ولوجدنا مَنْ يسير إلى تلك الحافة، وهو يقول: «لقد وصلتُ لحافة الأرض، وأمامي الفراغ» ولم يحدث أن قال ذلك واحد من البشر.

وإذا ما سار إنسان على خط الاستواء مثلاً؛ فسيظل ماشياً على اليابسة أو راكباً لمركب تقطع به البحر أو المحيط ليصل إلى نفس النقطة التي بدأ منها سيره.

وهكذا نجد الأرض ممدودة غير محدودة، لا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض مَكْوَرَةً، بحيث إذا مشيت مُتَّبِعاً أيَّ خط من خطوط العرض أو خطوط الطول لانتَهتْ إلى النقطة التي بدأت منها سِيرُكَ.

وكان هذا هو الدليل الذي يقدمه العلماء على كروية الأرض؛ قبل أن يخترعوا فكرة التصوير من خارج الغلاف الجوي.

ونأخذ من قول الحق سبحانه:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾^(١).

معنى آخر هو ضرورة أن ينظر الإنسان في هذا الامتداد؛ ومَنْ تضيق به الحياة في مكان يُمكنه أن يرحلَ إلى مكان آخر، فأرضُ الله واسعة، والحق سبحانه هو القائل:

﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾^(٢).

ونعلم أن فساد العالم في زمتنا إنما ينشأ من فساد السياسات، وزيادة الاضطرابات، وذلك واحد من نتائج تعويق مَدِّ الأرض، فساعة يحاول إنسان أن يترك حدود موطنه؛ يجد الحراسات والعوائق عند حدود البلاد المجاورة، وتناسى الجميع قول الحق سبحانه:

(١) سورة الرعد: ٣.

(٢) سورة النساء: ٩٧.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾^(١).

فسبحانه قد سَخَّرَ الأرض وأخضعها للأنام كل الأنام^(٢)، وإذا لم يتحقق هذا المبدأ القرآني؛ سيظل العالم في صراع، وستظل بعض من البلاد في حاجة للبشر، وبعض من البلاد في ضيق من الرزق؛ لزيادة السكان عن إمكانيات الأرض التي يعيشون عليها.

وستظل هناك أرض بلا رجال؛ ورجال بلا أرض، نتيجة للحواجز المصطنعة بين البلاد.

وحتى تُحل هذه القضية - كما قلنا في الأمم المتحدة - لا بد من تطبيق المبدأ القرآني:

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾^(٣).

وَمَنْ تَضِيقُ بِهِ الْأَرْضُ الَّتِي نَشَأُ فِيهَا فَلْيَسْمَحْ لَهُ بِالْهَجْرَةِ .
ويتابع سبحانه في نفس الآية:

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا﴾^(٤).

والرواسي هي جمع «رأس» وهو الشيء الثابت.
وسبحانه يقول:

﴿وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا﴾^(٥).

(١) سورة الرحمن: ١٠.

(٢) الأنام: ما ظهر على الأرض من جميع الخلق.

(٣) سورة الرحمن: ١٠.

(٤) سورة الرعد: ٣.

(٥) سورة النازعات: ٣٢.

وهكذا جاء الحق بالحكم الذي شاء أن تكون عليه الجبال، وفي آية أخرى يأتينا الله بعلّة كونها رواسي؛ فيقول:

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ (١).

أي: لا تضطرب بكم الأرض، ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الثبات؛ لما احتجنا إلى الجبال الرواسي كي تُثَبِّتَها، ولكن الأرض مخلوقة متحركة؛ وهي عرضة للاضطراب، ولولا الجبال الرواسي لمادت الأرض.

ولسائل أن يقول: ولكننا نقطع الآن الجبال، ونأخذ الجرانيت من جبل لنزّين به أرضية بعض المناطق؛ ونقطع الرخام من جبل آخر لنصنع منه حمامات وأحواضاً ودرجات السلالم، ونقتطع بعض أحجار أنواع معينة من الجبال؛ لنستخلص اليورانيوم منها؟

ونقول: انظر إلى حكمة الحق تبارك وتعالى حين خلق؛ وحكمته حين دبّر، فهذه الأرض لها محيط؛ ولها مركز؛ ولها أقطار، وكلما اقتربت من مركز الأرض فالقطر يقلّ.

ومثال هذا هو البطيخ؛ فأنت إن استخلصت القشرة الخارجية لها يكون لديك كرة من القشرة الخضراء؛ وكرة أخرى من مكونات البطيخة التي نأكلها، ولو استخلصت كرة أخرى من مكونات الألياف الحمراء التي تتكون منها البطيخة، لصار عندك كرة أخرى، ولصار قطر الكرة الجديدة أصغر بطبيعة الحال من الكرة الخضراء.

وكلما استخلصت كُرَيَاتٍ أخرى من مكونات البطيخة؛ صَغُرَتِ الأقطار؛ لأنك تقترب من مركز الدائرة والمحيط الأخضر الذي يحيط بالبطيخة وهو القشرة؛ يشبه المحيط الذي يوجد على الكرة الأرضية؛ وهذه القشرة التي توجد

حول الكرة الأرضية صلبة؛ أما ما بداخل الأرض وجوفها؛ فهو مكوّن من أشياء ومواد متعددة، منها ما هو سائل ومنها ما هو صلب.

وكلما اقتربنا من مركز الأرض؛ وجدنا ارتفاعاً في درجة الحرارة؛ وتدلنا على ذلك كتل الحمم التي تخرج فوّارة من فوّهات البراكين؛ وهي حمم ذات حرارة مرتفعة للغاية؛ وهي حمم مُحْرِقة.

وقد شاء الحق سبحانه أن يجعل بطن الأرض سائلاً، رحمةً بنا؛ ذلك إننا حين نبني بيوتاً؛ أو نقتطع أحجاراً من الجبال؛ أو نستخدم مكوّنات الجبال في أي غرض؛ إنما ننقل بعضاً من مكوّنات الأرض من موقع إلى آخر.

وحين ينتقل ثقل من مكان على سطح الأرض إلى مكان آخر؛ فالسائل الذي في باطن الأرض ينتقل من المنطقة التي زاد عليها الثقل إلى المنطقة التي خَفَّ من فوقها الثقل ليتحقق التوازن، ولو لم يحدث ذلك لَتَسَاقَطَتِ العمارات الشاهقة التي نراها أثناء دوران الأرض.

والمثل الذي يُوَضِّح ذلك أنك لو وضعت قطعة من العجين على سطح بطيخة أو كرة، وجعلت البطيخة أو الكرة في حالة دوران لَطَرَدَتِ الكرة أو البطيخ قطعة العجين من على سطحها.

وقد شرح العلماء في «علم الحركة» ذلك فقالوا: إن كل شيء مستدير يتحرك؛ إنما تنشأ عن حركته عملية اسمها الطرد الذاتي؛ لأن قطعة العجين أو أي شيء نضعه على شيء مستدير يتحرك؛ تكون له كثافة وثقل على المنطقة التي يوجد فيها، ويصل هذا الثقل إلى المركز، ولكي تستمر الحركة الدائرية متوازنة لا بد أن يطرد الشيء المستدير ما فوقه من ثقل زائد.

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل نصف الكرة الأرضية من أي موقع تتخله، متساوياً في الوزن مع النصف الآخر، ومهما أخذت من مواد ونقلتها من موضع إلى آخر، فالوزن يتعادل نتيجة لحركة السوائل التي في بطن الأرض.

وهذا يدلُّ على عظمة الخالق الذي خلق بتدبير دقيق، ويكفى أن ننظر إلى عظمة الحق الذي لم يجعل الجبال رواسيَ ليمنع الأرض من أن تميدَ بنا، بل جعل في الجبال والصحارى ما استنجدنا به حين ضاقت الأرض بنا؛ فذهبنا إلى الجبال؛ لنستخرج منها المواد الخام؛ ونُصدِّرها؛ ثم نشترى بثمنها القمح.

ونرى من حولنا الصحارى حيث كان المقيمون فيها يلهثون قديماً من العطش، ولا يجدون شجرة يستظلون بها؛ فيُفجِّر فيها الحق آبار البترول. وهكذا نرى أن كل قطاع من الأرض فيه خير مُساوٍ لأي قطاع آخر من الأرض، وجعل الله لكل أمر زمناً يمكن للبشر أن يستفيدوا من هذا الأمر في ذلك الزمن.

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول في الجبال:

﴿قُلْ أَنتَ كُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً^(١) ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا^(٢) فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ^(٣)﴾.

أي: إنه سبحانه بارك في الجبال، وهى جزء من الأرض، وشاء أن يُقدِّر الأقوات في الجبال والأرض؛ ويكفى أن نعلم أن المطر حين يتساقط من السماء على الجبال؛ فيحمل المطر بعضاً من الطمى من على أسطح تلك الجبال، فتتجدد خصوبة الأرض.

ولو كانت الجبال هشةً لذابت الجبال من عدد قليل من مرات سقوط المطر، ولذابت القشرة الخصبة التي تُغذي النبات حين تزرعه في الأرض.

(١) الند: المثل والنظير، وجمعه أنداد.

(٢) القوت: الطعام يحفظ على البدن حياته.

(٣) سورة فصلت: ٩، ١٠.

ولكنه سبحانه شاء أن تَمُرَّ الظروف الجوية باختلافها وتنوعها في تتابع يُوفِّر من الحرارة والرطوبة ما يجعل الأرض تتشقق؛ فيصير سطح الجبال الصلبة هشاً لينزل مع المطر؛ وليُغذِّي الأرض بالخصوبة من أن يستمر استبقاء الحياة بإنتاج ما نحتاجه من نباتات مزروعة.

ونلاحظ قوله سبحانه في نفس الآية:

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَاراً...﴾ (١).

وهنا يجمع الحق بين الرواسي وهي الثوابت، وبين الأنهار وهي التي تحمل الماء السائل، وهذا جمع بين الأضداد.

والنهر يُطلق على ما يحمل المياه العذبة؛ أما البحر فهو المكوّن من الماء المالح، وأنت إذا استعرضت أنهار الدنيا كلها؛ ستجد أن مجاريها تصبُّ في البحار، وهذا دليل على أن منسوب النهر أعلى دائماً من منسوب البحر، ولو كان الأمر بالعكس؛ لَطَفَى ماء البحر على مياه النهر، ولَمَّا استطعنا أن نشرب أو نزرع.

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الماء العذب هو الأعلى؛ لأن له مهمة يُؤدِّيها قبل أن يصبَّ في البحر. أقول ذلك حتى نعلم الحكمة في قول الحق سبحانه:

﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ^(٢) لَا يَبْغِيَانِ^(٣)﴾.

ومن العجيب أن البرزخ الذي يفصل بين النهر والبحر يكون انسيابياً، يتدرج نزول مياه النهر في مياه البحر بما يُحقِّق سهولة في هذا الانتقال، ومن العجيب أيضاً أنك إن حفرت عند شاطئ البحر قد تعثر على الماء العذب.

(١) سورة الرعد: ٣.

(٢) البرزخ: الحاجز بين الشيئين.

(٣) سورة الرحمن: ٢٠.

ولذلك حين نزور العريش نجد شاطئًا باسم شاطئ النخيل؛ ونحن نعلم أن النخيل يحتاج إلى الماء العذب، وكأن الحق سبحانه قد جعل في هذا النخيل خاصية استخلاص الماء العذب من هذا المكان الذي يوجد على البحر؛ وقد تكون له جداول عذبة.

فسبحانه القائل:

﴿وَاللَّهُ يَرَىٰ أَنَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثُمَّ لَكُمْ يَتَابِعُ (١) فِي الْأَرْضِ (٢)﴾.

ونحن في الريف نجد من يحفر بئراً ويكون مأؤه عذباً، وآخر يحفر بئراً ويكون مأؤه مالحاً. وهذا دليل على أن الماء في بطن الأرض غير مختلط، بل لكل ماء مسارب (٣) تختلف باختلاف نوعية المياه.

ويرتّب الحق سبحانه في نفس الآية مجيء الثمرات كنتيجة على وجود الثابت -- الجبال -- كمصدر للغرين (٤) وخصوبة الأرض، وعلى وجود الأنهار التي تحمل الماء اللازم للرى، وهكذا يكون مجيء الثمرات أمراً طبيعياً.

والثمرة كما نعلم هي الغاية من أي زرع.

وفي نفس الآية يواصل الحق ذكر عطائه، فيقول سبحانه:

﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (٥)﴾.

ويستعمل البعض كلمة «زوج» ويراد به شيئان كقولنا «زوج أحذية» مع أن التعبير الدقيق يقتضي أن نقول «زوجان من الأحذية» كتوصيف لفردة حذاء يُمْنَى

(١) يتابع: جمع ينبوع. وهو من نبع الماء إذا جرى من العين، أي: تفجّر. والينبوع: الجدول الكثير الماء.

(٢) سورة الزمر: ٢١.

(٣) السرب: الطريق والمسلك.

(٤) الغرين: ما بقى في أسفل الحوض والغدير من الماء أو الطين.

(٥) سورة الرعد: ٣.

وفردة حذاء يُسرى؛ لأن كلمة «زوج» مفرد، وتستخدم في الشيء الذي له مثل؛ ولذلك نجد العدد الفردي والعدد الزوجي؛ والعدد الزوجي مُفرد له مثل؛ وفي الإنسان هو الذكر والأنثى.

وسبحانه القائل:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ (١).

ويخطئ الناس أيضاً في فهم كلمة التوأم، ويظنون أنها تعني الاثنين اللذين يولدان معاً، ولكن المعنى الدقيق للتوأم وهو الفرد الذي يُولد مع آخر، ويقال لأثنين معاً «التوأمين».

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ (٢).

ولم يخلق الحق سبحانه أي شيء إلا وشاء له أن يتكاثر، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣).

وكلُّ تكاثر إنما يحتاج إلى زوجين، وكنا نعتقد قديماً أن التكاثر يحدث فقط في النبات؛ مثلما نلقح النخلة بالذكور، وفي الحيوان يخصب الفحل الأنثى، ثم كشف لنا العلم بعد ذلك أن الكهرباء - على سبيل المثال لا الحصر - تتكون من سالب وموجب وغير ذلك كثير، وكل ما قدمه العلم من كشوف يؤيد صدقه سبحانه:

(١) سورة الذاريات: ٤٩.

(٢) سورة الرعد: ٣.

(٣) سورة يس: ٣٦.

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾^(١).

ويتابع سبحانه في نفس الآية:

﴿يُغْشِي^(٢) اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾^(٣).

أي: أن تأتي الظُّلْمَة على النهار فتُغْطِيه؛ وهو القائل في موقع آخر من القرآن:

﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾^(٤).

وذلك تحقيقاً لمشيئته التي قالها:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾^(٥).

وإن سأل سائل: هل الليل هو الذي خُلِقَ أولاً أم النهار؟

أقول: نحن نرى الآن الليل والنهار، كُلُّ منهما يُؤدِّي مُهِمَّتَهُ في نصفٍ ما في الكرة الأرضية، وكل منهما يخلف الآخر، ولا بد أن الأمر كذلك من أول الخلق.

فإن كان سبحانه قد أوجد الأرض مبسوطة وفي مواجهتها الشمس، لكان النهار هو الأسبق في الخلق، وإن كان قد خلق الشمس غير مواجهة للأرض؛ يكون الليل هو الذي سبق النهار في الخلق.

ويوضح الحق سبحانه هذا الأمر قليلاً في سورة يس حين يقول:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(٦).

(١) سورة يس: ٣٦.

(٢) أي: يجعل الليل يغشى النهار ويغطيه بظلامه.

(٣) سورة الرعد: ٣.

(٤) سورة الإسراء: ١٢.

(٥) سورة الفرقان: ٦٢.

(٦) سورة يس: ٤٠.

وكان العرب قديماً يظنون أن الليل هو الذي سبق النهار في الخلق؛ لأنهم كانوا يُورِّخون الشهور بالقمر؛ فيدخل الشهر بليله لا بنهاره، ونحن نعلم أن رمضان يأتينا بأول ليلة فيه.

وقد أوضح الحق سبحانه لهم على قدر معارفهم، ثم ثبت لنا أن الليل والنهار قد وُجِدَا في وقت واحد بعد أن وضحت لنا أن صورة الأرض كروية، وأنه سبحانه قد خلقها كذلك، فما واجه الشمس كان نهاراً؛ وما غابت عنه الشمس كان ليلاً، ويخلف كل منهما الآخر.

وهكذا وضَّح لنا أنهما موجودان في آنٍ واحد.

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١).

أي: إن على الإنسان مسئولية التفكير فيما يراه من حوله ليصل إلى لبِّ الحقائق.

❑ الإعجاز العلمي في نزول الغيث ❑

يقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا ^(١) رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلَّةٍ أَوْ مُتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ^(٢) وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ^(٣) .

وهو سبحانه يُنزل الماء من جهة العلو وهو السماء، ونعلم أن الماء يتبخر من البحار والأنهار والأرض التي تتفجر فيها العيون ليتجمع كسحاب؛ ثم يتراكم السحاب بعضه على بعض؛ ويمر بمنطقة باردة فيتساقط المطر.

يقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ^(٤) .

والوادي هو المنخفض بين الجبلين؛ وساعة ينزل المطر على الجبال فهو يسيل على الأودية؛ وكل وادٍ يستوعب من المياه على اتساعه.

ولنا أن نلاحظ أن حكمة الله شاءت ذلك كيلا يتحول الماء إلى طوفان، فلو زاد الماء في تلك الأودية لغرقت نتيجة ذلك القرى، ولخربت الزراعات، وتهدمت البيوت.

والمثل على ذلك هو فيضان النيل حين كان يأتي مناسباً في الكمية لحجم

(١) زبد الماء: ما يعلوه عند جيشانه واضطرابه من الرغوة.

(٢) الجفاء: الزبد مثل الزبد الذي ترمى به القدر عند الغليان.

(٣) سورة الرعد: ١٧.

(٤) سورة الرعد: ١٧.

المَجْرَى؛ وكان مثل هذا القَدْر من الفيضان هو الذي يُسعد أهل مصر؛ أما إذا زاد فهو يُمثل خطراً يَذْهَمُ القرى ويخربها.

وهكذا نجد أن من رحمة الحق سبحانه أن الماء يسيل من السماء مطراً على قَدْر اتساع الأودية؛ اللهم إلا إذا شاء غير ذلك.

والحق سبحانه هنا يريد أن يضرب مثلاً على ما يتفح الناس؛ لذلك جاء بجزئية نزول الماء على قَدْر اتساع الأودية.

ومن رأى مشهد نزول المطر على هذا القَدْر يمكنه أن يلحظ أن نزول السَّيل إنما يكنس كل القَشَّ والقاذورات؛ فتصنع تلك الزوائد رَغْوَةً على سطح الماء الذي يجري في النهر، ثم يندفع الماء إلى المَجْرَى؛ لِيُزِيح تلك الرِّغَاوي جانباً، ليسير الماء من بعد ذلك صَافِياً رَقْراً.

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِياً^(١)﴾ (٢).

وهذا المثل يدركه أهل البادية؛ لأنها صحراء وجبال ووديان؛ فماذا عن مثل يناسب أهل الحضر؟

ويأتي الحق سبحانه بهذا المثل المناسب لهم؛ فيقول:

﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ^(٣)﴾.

وأنت حين تذهب إلى موقع عمل الحداد أو صائغ الذهب والفضة؛ تجده يُوقد النار ليتحول المعدن إلى سائل مَصْهُور؛ ويطفو فوق هذا السائل الزَبْد وهو الأشياء التي دخلت إلى المعدن، وليست منه في الأصل؛ ويبقى المعدن صافياً من بعد ذلك.

(١) ربا الشيء يربو: زاد ونما.

(٢) سورة الرعد: ١٧.

(٣) سورة الرعد: ١٧.

والصَّائِغ يضع الذهب في النار لِيُخَلِّصَهُ من الشوائب؛ ثم يضيف إليه من المواد ما يُقَوِّي صلابته؛ أو ينقله من حالة النقاء إلى درجة أقل نقاءً، وحالة النقاء في الذهب هي ما نطلق عليه «عيار ٢٤»، والأقل درجة هو الذهب من «عيار ٢١»، والأقل من ذلك هو الذهب من «عيار ١٨» .

والذهب الخالص النقاء يكون لينًا؛ لذلك يُضيفون إليه ما يزيد من صلابته، ويصنع الصائغ من هذا الذهب الحلبي .

وهذا هو المثلُّ المناسب لأهل الحضر؛ حين يصنعون الحلبي، وهو أيضًا يصنعون أدوات أخرى يستعملونها ويستعملها مثلهم أهل البادية كالسيوف مثلاً، وهي لأبد، وأن تكون من الحديد الصُّلب؛ ذلك أن كل أداة تصنع منه لها ما يناسبها من الصَّلابة؛ فإن أراد الحدَّاد أن يصنع سيفًا فلا بد أن يختار له من الحديد نوعية تتناسب مع وظائف السيف .

والزَّيْد في الماء النازل من السماء إنما يأتي إليه نتيجة مرور المطر أثناء نزوله على سطح الجبال؛ فضلاً عن غسيل مَجْرَى النهر الذي ينزل فيه؛ وعادة ما يتراكم هذا الزَّيْد على الحَوَاف؛ ليقبى الماء صافياً من بعد ذلك .

وحين تنظر إلى النيل - مثلاً - فأنت تجد الشوائب، وقد ترسبت على جانبي النهر وحوافه، وكذلك حين تنظر إلى مياه البحر؛ فأنت تجد ما تلقىه المركب، وهو طاف فوق الأمواج؛ لِتَلْقِيهِ الأمواج على الشاطئ .

وهكذا ضرب الله المثل لأهل البدو ولأهل الحضر بما يفيدهم في حياتهم؛ سواء حلية يلبسونها، أو أداة يقاتلون بها، أو أداة أخرى يستخدمونها في أوجهِ أعمالهم الحياتية؛ وهم في كل ذلك يلجئون إلى تصفية المعادن التي يصنعون منها تلك الحلبي أو الأدوات الحياتية ليستخلصوا المعادن من الخَبَث أو الزَّيْد .

وكذلك يفعل الحق سبحانه :

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ (١).

وحين يضرب الله الحق والباطل ؛ فهو يستخلص ما يفيد الناس ؛ ويذهب ما يضرهم ، وقوله : ﴿فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ .

أي : يبعده ؛ ف ﴿جُفَاءً﴾ يعني «مطروداً» ؛ من الجفوة ؛ ويقال : «فلان جفاً فلاناً» أي : أبعدته عنه .

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَانَ﴾ (٢).

وشاء سبحانه أن يُبَيِّنَ لنا بالأمر الحسيّة ؛ ما يساوى الأمور المعنوية ؛ كي يعلم الإنسان أن الظلم حين يشتري ويعلو ويطمس الحق ، فهو إلى زوال ؛ مثله مثل الزبد .

ويستمر الحديث عن الغيث فيقول تعالى :

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسُخِّرَ بِهِ الْأَرْضَ مَخْرُوجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ﴾ (٣).

﴿أَلَمْ تَرَ..﴾ إن كانت للأمر الحسي الذي تراه العين ، فأنت لم تره وتنبهك إليه ، وإن كانت للأمر الذي لا يدرك بالعين فهي بمعنى : ألم تعلم . وتركنا العلم إلى الرؤية لبنين لك أن الذي يُعَلِّمُك الله به أوثق مما تهديك إليه عينك .

(١) سورة الرعد : ١٧ .

(٢) سورة الرعد : ١٧ .

(٣) سورة الحج : ٦٣ .

فالمعنى: ألم تعلم وألم تنظر؟ . المعنيان معاً.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾^(١). فهذه آية تراها، لكن ترى منها الظاهر فقط، فتري الماء ينهمر من السماء، إنما كيف تكون هذا الماء في طبقات الجو؟ ولماذا نزل في هذا المكان بالذات؟ هذه عمليات لم ترها، وقدرة الله تعالى واسعة، ولك أن تتأمل لو أردت أن تجمع كوب ماء واحد من ماء البخار، وكم يأخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخين وتبخير وتكثيف، فهل رأيت هذه العمليات في تكوين المطر؟

إذن: رأيت من المطر ظاهره، لذلك يلفتك ربك إلى ما وراء هذا الظاهر لتأمله.

لذلك؛ جعل الخالق - عز وجل - مسطح الماء ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، فاتساع مُسطح الماء يزيد من البخر الذي ينشره الله تعالى على اليابس، كما لو وضعت مثلاً كوب ماء في غرفتك، وتركته مدة شهر أو شهرين، ستجد أنه ينقص مثلاً سنتيمتراً، أما لو نثرت الكوب على أرض الغرفة فسوف يجف بعد دقائق.

إذن: فاتساع رقعة الماء يزيد من كمية البخار المتصاعد منها، ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء العذب الصالح للزراعة وللشرب.. إلخ، ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار.

ثم يُبين سبحانه نتيجة إنزال الماء من السماء: ﴿يُخْرِجُ بِهِ الْحَيَّاتِ وَالشَّجَرِ﴾^(٢). يعني: تصير بعد وقت قصير خضراء زاهية. دون أن يذكر شيئاً عن تدخل الإنسان في هذه العملية، فالإنسان لم يحرق ولم ييذر ولم يرو، إنما

(١) سورة الحج: ٦٣.

(٢) سورة الحج: ٦٣.

المسألة كلها بقدرة الله، لكن من أين أتت البذور التي كَوْنَتْ هذا النبات؟ ومن بذرها ووزَّعها؟ البذور كانت موجودة في التربة حيةً كامنة لم يُصَبِّها شيء، وإن مرَّ عليها الزمن؛ لأن الله تعالى يحفظها إلى أن تجد الماء وتتوفر لها عوامل الإنبات فتنبت؛ لذلك نُسَمَّى هذا النبات (العذى)؛ لأنه خرج بقدرة الله لا دخل لأحد فيه.

وتولَّت الرياح نَقْل هذه البذور من مكان لآخر، كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ﴾ (١). ولو سلسلتَ هذه البذرة ستجدتها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة أمٍّ، خلقها الخالق سبحانه لا شجرة قبلها ولا بذرة. لذلك يُروى أن يوسف النجار وكان يرعى السيدة مريم عليها السلام ويشرف عليها، ويقال كان خطيبها - لما رآها حاملاً وليس لها زوج سألها بأدب: يا مريم، أتوجد شجرة بلا بذرة؟ قالت: نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة.

ثم يقول سبحانه: ﴿وَاللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (٢). اللطف هو دِقَّة التناول للأشياء، فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطاً في إبرة، تجد الخيط لا ينفذ من ثقبها لأول مرة، فتحاول أن تُرَقِّق من طرف الخيط وتبرمه حتى يدق فينفذ من الثقب، فالخيط بعد أن كان غليظاً أصبح لطيفاً دقيقاً.

ويقولون: الشيء كلما لَطُف عُنْف، في حين يظن البعض أن الشيء الكبير هو القوي، لكن هذا غير صحيح، فكلما كان الشيء لطيفاً دقيقاً كان خطره أعظم، ألا ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان وكيف لا نشعر به ولا نجد له ألماً؟ ذلك لأنه دقيق لطيف؛ وكذلك له مدخل لطيف لا نشعر به؛ لأنه من الصَّغَر بحيث لا تراه بالعين المجردة.

والبعوضة كم هي هيئة صغيرة؛ لذلك تؤلمك لدغتها بخرطومها الدقيق الذي

(١) سورة الحجر: ٢٢.

(٢) سورة الحج: ٦٣.

لا تكاد تراه، وكلما دَقَّ الشيء احتاج إلى احتياط أكثر لتحمي نفسك من خطره، فمثلاً إن أردتَ بناء بيت في الخلاء أو منطقة نائية، فإنك ستضطر أن تضع حديداً على الشبائيك يحميك من الحيوانات المفترسة كالذئاب مثلاً، ثم تضع شبكة من السلك لتحميك من الفئران، فإن أردتَ أن تحمي نفسك من الذباب والبعوض احتجت إلى سِلْك أدق، وهكذا صَغُرَ الشيء ولطف احتاج إلى احتياط أكثر.

فاللطيف هو الذي يدخل في الأشياء بلطف؛ لذلك يقولون: فلان لطيف، المدخل يعني: يدخل لكل إنسان بما يناسبه، ويعرف لكل إنسان نقطة ضعف يدخل إليه منها، كأن معه (طفاشة) للرجال، يستطيع أن يفتح بها أي شخصية.

لكن، ما علاقة قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾^(١). بعد قوله: ﴿فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾^(٢)؟ قالوا: لأن عملية الإنبات تقوم على مَسَامٍ وشعيرات دقيقة تخرج من البذرة بعد الإنبات، وتمتص الغذاء من التربة، هذه الشعيرات الجذرية تحتاج إلى لُطْف، وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يحتاج إلى خبرة، كما قال تعالى: ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَّضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾^(٣).

فالأرض تصبح مُخْضَرَّةً من لُطْفِ الحق سبحانه، ومن خبرته في مداخل الأشياء، لذلك قال بعدها: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾^(٤). ولدقة الشعيرات الجذرية نحرص ألاّ تعلو المياه الجوفية في التربة؛ لأنها تفسد هذه الشعيرات فتتعطن وتموت فيصفّرُ النبات ويموت.

(١) سورة الحج: ٦٣.

(٢) سورة الحج: ٦٣.

(٣) سورة الرعد: ٤.

(٤) سورة الحج: ٦٣.

﴿ الإعجاز العلمي وإشارات إلى حركة الأرض ﴾

قال تعالى :

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا ^(١) وَازْيَنْتَ وَطُنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَّا هِيَ أَسْرْنَا لَبَلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ^(٢) .

والماء الذي ينزل من السماء، هو الماء الصالح للري وللسقي؛ لأن المياه الموجودة في الوجود، هي مخازن للحياة، وغالبًا ما تكون مالحة، كمياه البحار والمحيطات، وشاء الحق سبحانه ذلك؛ لحمايتها من العفن والفساد، ثم تتم عملية تقطير المياه بأشعة الشمس التي تحول الماء إلى بخار، ويتجمع البخار كسحاب، ثم يسقط ماء عذبًا مقطرًا صالحًا للشرب والرى.

والحق سبحانه يقول هنا: ﴿ كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ^(٣) .

والاختلاط: اجتماع شيئين أو أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن تعزل هذا عن ذاك، فإن خلطت بعضًا من حبات الفول مع بعض من حبات الترمس؛ فأنت تستطيع أن تفصل أيًا منهما عن الأخرى، ولكن هناك لونا آخر من جمع الأشياء على هيئة المزج، مثلما تعصر ليمونة على ماء محلى بالسكر، وهذا ينتج عنه ذوبان كل جزيء من الليمون والسكر في جزئيات الماء.

(١) الزخرفة: الزينة.

(٢) سورة يونس: ٢٤.

(٣) سورة يونس: ٢٤.

وهنا يقول الحق سبحانه: ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾^(١). وقد يفهم من ذلك أن الماء والنبات قد اختلطا معًا، لكن النبات - كما نعلم - ككائن حي مخلوق من الماء مصداقًا لقول الحق سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾^(٢).

وهنا لابد أن نلتفت إلى الفارق بين «باء» الخلط، و«باء» السببية^(٣) فالباء هنا في هذه الآية هي باء السببية، وبذلك يكون المعنى: فاختلط بسببه نبات الأرض. وأنت ترى بعد سقوط المطر على الأرض أن المياه تغطي الأرض، ثم تجد بعد ذلك بأيام أو أسابيع، أن سطح الأرض مغطى بالزروع، وكلها مختلطة متشابكة، وكلما تشابكت الزروع مع بعضها فهذا دليل على أن الري موجود والخصوبة في هذه الأرض عالية، وهذا نتيجة تفاعل الماء مع التربة.

أما إن كانت الأرض غير خصبة، فأنت تجد نبتة في منطقة من الأرض، وأخرى متباعدة عنها، وهذا ما يطلق عليه أهل الريف المصري أثناء زراعة الذرة على سبيل المثال: «الذرة تفلس» أي: أن كل عود من أعواد الذرة يتباعد عن الآخر نتيجة عدم خصوبة الأرض.

إذن: فخصوبة الأرض لها أساس هام في الإنبات والماء موجود لإذابة عناصر الغذاء للنبات، فتتشر بها جذور النبات.

وإن سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة في «طوكيو» أو «كاليفورنيا» ؛ فلسوف ترى أنهم يزرعون النباتات على خيوط رفيعة؛ تُسقى بالماء الذي يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنبات؛ لأنهم وجدوا أن أي

(١) سورة يونس: ٢٤.

(٢) سورة الأنبياء: ٣٠.

(٣) الباء: حرف يجر الاسم الظاهر والمضمر، ويقع أصلًا أو زائلاً.

نبات يأخذ من الأرض المواد اللازمة لإنباته بما لا يتجاوز خمسة في المائة من وزنه، ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين في المائة من وزنه.

إذن: فالمطر النازل من السماء خلال الهواء هو الذي يذيب عناصر الأرض؛ ليمتصها النبات.

والحق سبحانه وتعالى هنا أراد أن يضرب لنا المثل، والمثل: هو قول شُبِّهَ مَضْرِبُهُ بِمَوْلَدِهِ، أي: شيء نريد أن نمثله بشيء، ولا بد أن يكون الشيء الممثل به معلوماً، والشيء المأخوذ كمثلي هو الذي نريد أن نوضح صورته؛ ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولاً بمجهول، وإنما نمثل مجهولاً بمعلوم.

وتجد من يقول لك: ألا تعرف فلاناً؟ فتقول: لا أعرفه، فيرد عليك صاحبك: إنه مثل فلان في الشكل. وهكذا عرّفت المجهول بمعلوم.

وبعض من الذين يحاولون الاعتراض على القرآن، دخلوا من هذه الناحية، وقالوا: إذا كان الشيء مجهولاً ونريد أن نعرف به، ألا نعرفه بمعلوم؟ فما بال الله - سبحانه وتعالى - يقول في شجرة الزقوم^(١): ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا^(٢) كَأَنَّهُ رَؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾^(٣).

ما بال الله سبحانه يبين شجرة الزقوم، وهي شجرة في النار لا نعرفها، فيعرفها للمؤمنين به بأن طلعها يشبه رؤوس الشياطين، وبذلك يكون سبحانه قد مثل مجهولاً بمجهول. والذين قالوا ذلك فاتهم أن الذي يتكلم هو الله تعالى. وقد أراد الحق سبحانه أن يُمَثِّلَ لنا شجرة الزقوم بشيء بشع معلوم لنا، والبشع المعلوم هو الشيطان.

وشاء الحق سبحانه ألا يحدد البشاعة؛ حتى لا ينقضى التشبيه؛ لأن الشيء

(١) شجرة الزقوم: هي الشجرة الملعونة في القرآن.

(٢) الطلع: غلاف يشبه الكور، يفتح عن حب منضود.

(٣) سورة الصافات: ٦٤، ٦٥.

قد يكون بشعاً في نظرك، وغير بشع في نظر غيرك. ويريد الله سبحانه أن يشع طلع شجرة الزقوم؛ فاختار الشيء المتفق على بشاعته، وهو رءوس الشياطين، وليتصور كل إنسان صورة الشيطان، بما ينفر منه ويقبّحه، وهكذا تتجلّى عظمة الحق سبحانه في أن جعل شكل الشيطان مبهماً^(١).

وأما المثل الذي نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذي أنزله الحق سبحانه من السماء فاختلط به نبات الأرض، والحياة الدنيا نحن ندرك بعضها، وكلُّ منا يدرك فترة منها، ولم يدرك أولها، وقد لا يدرك آخرها، فجاء الحق سبحانه بمثل يراه كل واحد منا، وهو الزرع الذي يرتوي بالمطر، فأراد الحق سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا في مثل معروف لنا جميعاً، وندركه جميعاً؛ فنذكر ما سبق، وما يلحق، فكل شيء يأخذ حظه في الازدهار، والجمال، ثم ينتهي، كذلك الدنيا.

يقول الحق سبحانه:

﴿ كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظُنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْن بِالْأَمْسِ ۖ ﴾^(٢).

والزخرف: هو الشيء الجميل المستميل للنفس وتُسْرُّ به حينما تراه، وتزين الدنيا بالألوان المتنوعة في تنسيق بديع، ثم يصبح كل ذلك حصيداً^(٣) وهذا ما نراه في حياتنا، وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى مثل الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها بالصورة المرئية لكل إنسان، حتى لا يخدع إنسان بزخرف الدنيا ولا بزيتها.

(١) مبهماً: خافياً.

(٢) سورة يونس: ٢٤.

(٣) حصيداً: محصورة مقطوعة لا شيء فيها.

والحق سبحانه هو القائل:

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعْنَبًا وَقَضْبًا ^(١) * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدائقَ غُلْبًا ^(٢) * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ^(٣) * مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ * فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ^(٤) * يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ^(٥) .

إذن: فالدنيا بكل جمالها الذي تراه إنما تذوى ^(٦)، وما تراه من بديع ألوانها إنما يذبل، ومهما ازدانت الدنيا فهي إلى زوال، فإياك أن تبغي؛ لأن البغي فيه متاع الدنيا، والدنيا كلها إلى زوال؛ كزوال الروض التي ينزل عليها المطر؛ فتنبت الأرض الأزهار، ثم يذوى كل ذلك.

وقد قال الحق سبحانه:

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ^(٧) .

إذن: فالدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الحال.

وهنا يقول الحق سبحانه: ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ ^(٨) .

(١) قال الحسن البصري: القضب: العلف الذي تأكله الدواب.

(٢) حدائق غُلْبًا، أي: بساين.

(٣) قال ابن عباس: الأب: ما أنبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس.

(٤) الصاخة: هي اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله.

(٥) سورة عبس: ٢٤-٢٧.

(٦) تذوى: تذبل.

(٧) سورة القلم: ١٧-٢٠.

(٨) سورة يونس: ٢٤.

والأرض تترين بأمر ربها، والحق سبحانه ينسب الإدراكات إلى ما لا نعرف أن له عقلاً أو إرادة. ألم يقل الحق سبحانه في قصة العبد الصالح: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبْرَأَ أَنْ يَضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ (١) ...﴾ (٢).

فهل يملك الجدار إرادة أن ينقض؟ ولو حققنا الأمر جيداً؛ لوجدنا أن الحق سبحانه جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه، وله إرادة تناسبه، وله انفعال يناسبه. وقد ضرب الحق سبحانه لنا في ذلك صوراً شتى، فنجد أن الشيء الذي يعزُّ على عقولنا أن تفهمه يبرز لنا بيان من الله تعالى.

ومثال هذا: معرفة الهدد في قصة سليمان - عليه السلام - بالتوحيد، وكيف أخبر هذا الهدد سيدنا سليمان - عليه السلام - بحكاية مملكة سبا حيث يسجد الناس هناك للشمس من دون الله، فكأن الهدد قد علم من يستحق السجود له إذ قال: ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ (٣) فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٤).

ومن كان يظن أن الهدد، وهو طائر، يكون على هذه البصيرة بالعقائد على أصفى ما تكون؟ لأن الحق سبحانه أراد أن يبين لنا أن هذا الطائر لا هوى له يفسد عقيدته، وأن أهواءنا هي التي تفسد العقائد، ومن أعطاه الله سبحانه البدائل هو الذي يفسد الاختيار ما دام لا يحرم الاختيار بالإيمان، وأن يختار في ضوء منهج الله تعالى.

ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيئاً؛ لأن

(١) يريد أن ينقض: الانقضاخ السقوط بسرعة.

(٢) سورة الكهف: ٧٧.

(٣) الخبء: ما خبيء. والخبء الذي في السموات هو المطر، والخبء الذي في الأرض هو النبات.

(٤) سورة النمل: ٢٥.

غريزته تقوده، فلا نجد حيواناً يأكل فوق طاقته، لكننا نجد إنساناً يصيب نفسه بالتخمة^(١)، ولا نجد حماراً يقفز فوق قناة من الماء لا يقدر عليها، بل نراه وهو يتراجع عنها، ولكننا نجد إنساناً يشمر عن ساعديه^(٢)، ليقفز فوق قناة مياه؛ فيقع فيها.

إذن: فنحن بأهوائنا التي تسيطر على غرائزنا نوقع أنفسنا فيما يضرنا، ما لم نحرس أنفسنا بمنهج الله سبحانه وتعالى. ونجد في مثال الهدهد صفاء عقدياً في التوحيد كأصفي ما يكون المتصوفة، ويأتي بما يهمله ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٣). لأن الخبء هو رزق الهدهد، فهو لا يأكل من الشيء الظاهر على سطح الأرض، بل يضرب بمنقاره الأرض؛ ليأتي لنفسه بما يطعمه.

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً آخر بالنملة التي قالت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٤).

وهذه دقة عدالة من هذه النملة، فإنها لم تقل: إن سليمان وجنوده سيحطمون أخواتها من النمل ظلماً لهم، بل قالت: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لأنكم لا تظهرون تحت أرجلهم.

إذن: كل كائن في الوجود له حياة تناسبه، ولكن الآفة أننا نريد أن نتصور الحياة في كل كائن، كتصورها في الكائن الأعلى وهو الإنسان.

ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة تناسبه، والحيوان له حياة تناسبه،

(١) التخمة: تطلق «التخمة» على كثرة الطعام والمبالغة في الأكل والشرب.

(٢) الساعد: ملتقى الزنديين من عند المرفق إلى الرسغ. والساعد: ساعد الذراع، وهو ما بين الزنديين والمرفق، سُمِّي ساعداً لمساعدته الكف. وجمع الساعد: سواعد.

(٣) سورة النمل: ٢٥.

(٤) سورة النمل: ١٨.

والجماد له حياة تناسبه، وكل شيء في الحياة له لون من الحياة المناسبة له.

وقد أوضحنا من قبل أن الحق سبحانه قد قال: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾^(١).

والهلاك مقابل للحياة، والحياة مقابلة للموت، والهلاك يساوي الموت. والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فيقول: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(٢).

إذن: فالجماد هالك، ولكنه يتمتع بلون من الحياة لا نعرفه، وكذلك كل كائن له حياة تناسبه، والآفة أن الإنسان يريد أن يعرف الحياة التي في الجماد كالحياة في الإنسان.

وانظر إلى دقة الأداء القرآني في قوله الحق: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظَنُّ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾^(٣).

وقد جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويثبت أن الأرض تشبه الكرة، وأنها تدور، وأن كل ليل يقابله نهار، وكذلك جاء قول الحق سبحانه: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى﴾^(٤).

إذن: فأمر الله سبحانه يتحقق حين يشاء، وهو أمر واحد عند من يكونون في ضحى أو في ليل.

ثم يقول الحق سبحانه: ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا﴾^(٥) كَأَن لَّمْ تَغْنِ^(٦) بِالْأَمْسِ^(٧).

(١) سورة الأنفال: ٤٢.

(٢) القصص: ٨٨.

(٣) سورة يونس: ٢٤.

(٤) سورة الأعراف: ٩٧، ٩٨.

(٥) الحصيد والحصد: الزرع المحصود بعد ما يحصد.

(٦) كان لم تغن بالأمس: أي: لم تكن عامرة.

(٧) سورة يونس: ٢٤.

أي: كأنها لم يكن لها وجود.

وَيُنْهِى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١).

فإذا كانت الدنيا كلها مثل عملية الزرع في الأرض الذي ينمو ويزدهر
ويزدان، ثم ينتهى، ألا يجب أن نتبّه إلى أن كل زخرف إلى زوال؛ وعلينا ألا
نفتن بزينة الدنيا ومتاعها في شيء، وأن نحرض على ألا نبغي في الأرض؛ لأن
البغي متاع الحياة الدنيا، وهى إلى زوال.

ونجد القرآن يأتي بذكر التفصيل للآيات، ويتبع ذلك بأن هذا التفصيل لقوم
«يتفكرون»، أو «يتذكرون»، أو «يعقلون»، أو «يتدبرون».

وكل هذه عمليات تتناول المعلوم الواحد في مراحل متعددة، فالتعقُّل: هو
أن تأتى بالمقدمات؛ لتستنبط ولترى إلى أي نتائج تصل. والتذكُّر يعني: ألا
تنسى وألا تغفل عن الأمر الهام. والتفكُّر: هو أن تُعمل الفكر. والفارق بين
الفكر والعقل هو أن العقل أداة التفكُّر. والتدبُّر^(٢): هو ألا تنظر إلى ظواهر
الأشياء، بل إلى المعطيات الخفية في أي أمر.

والحق سبحانه يقول: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾^(٣).

أي: اجعل بصيرتك تمحص البدايات والنهايات؛ لتعرف أن المرجع والمصير
إلى الله تعالى. والعاقل هو مَنْ يعدّ نفسه للقاء الله سبحانه، وقد يرهق نفسه في
الدنيا الفانية؛ ليسترىح في الآخرة.

وإذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة من خلال معادلة تجارية، سنجد أن الآخرة

(١) سورة يونس: ٢٤.

(٢) التدبر في الأمر: التفكير فيه.

(٣) سورة النساء: ٨٢.

لا بد وأن ترجح كفتها؛ لأن عمر الإنسان في الدنيا مزنون، ولا يعرف فرد هل يحيا في الدنيا عامًا أو عشرة أو سبعين أو مائة عام.

ومهما طالت الدنيا مع كل الخلق فهي منتهية، والنعيم فيها على قدر إمكاناتك البشرية وعلى قدر تصورك للنعيم، أما الآخرة فهي بلا نهاية، وأمر الإنسان فيها متيقن، والنعيم فيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده سبحانه للنعيم. فإن قارنت هذا بذاك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة الآخرة.

لذلك يقول الحق سبحانه: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ^(١) لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ^(٢)﴾.

وفي قوله سبحانه: ﴿لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾. مبالغة في كونها حياة لا فناء فيها، فاتبع منهج الله سبحانه؛ ليأخذك هذا المنهج إلى دار السلام والسلامة من الآفات. وضمن لنفسك الخروج من دار الفناء والأغيار، وَضَعَ يَدَكَ فِي يَدِ مَنْ يَدْعُوكَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ.

(١) الحياة الدائمة.

(٢) سورة العنكبوت: ٦٤.

□ الإعجاز العلمي في خلق السحاب □

قال تعالى:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١).

إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعمًا عليه، وخلق كل ما في الكون نعمة له. ويلفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه. ويحدد مظاهر في الكون لم يدع أحد أنه خلقها وأوجدها، فإذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد يزحزون الألوهية إلى سواه نقول لهم: هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السماء، ويتمثل في اختلاف الليل والنهار، ويتمثل في الفلك التي تجرى في البحر، ويتمثل في ما أنزل الله من السماء من ماء، ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ كل هذه الآيات - أي الأمور العجيبة - تلفت إلى أن موجدتها أعظم منها.

إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صدق الله في قوله: ﴿.. وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾، لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثم يسكت عنه! فضلاً عن أن أحداً لم يدع أنه خلقها، وما دام لم يدع أحداً ذلك، وأنت أيها الإنسان لم تخلقها، ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط، إذن سيظل الملك لله وحده إلى أن يقول أحدٌ أنا لي الملك، ولم

يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة، وهذا دليل على أن الله واحد أحد.
إن الحق سبحانه يقول:

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١).

لماذا؟ . لأن الناس من الأرض قد خلُقوا، وبما في الأرض عاشوا، فالأصل هو أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؛ فالناس أبناء الأرض، واقتياتهم منها وبقاء حياتهم عليها. ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما يخلق منه الإنسان قبل أن يخلق الإنسان، وحتى يعيش ذلك الإنسان أمد الله بجنس ما خلق منه. واذكروا جيداً أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق للإنسان؛ فهو سبحانه يعرضها عرضاً فيه مناعة ضد أي قضية أخرى تناقضها. ولذلك يقول لنا: إن خلق السماوات والأرض وخلقكم هو أمر غيبي، وما دام أمراً غيبياً فلا رائي له ولا مشاهد له إلا الذي خلقه، فخذوا علم الخلق منه، ولذلك قال سبحانه وتعالى:

﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا﴾ (٢).

فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا بقضايا ليست حقيقية، فالحق قد علم أولاً بأنه سيوجد قوم يقولون: إن السماء والأرض خلقتا بطريقة كذا، والإنسان خلق بأسلوب كذا، وعندما نسمع هؤلاء نقول: هؤلاء هم المضللون، وقد نبهنا الله أولاً إليهم.

إذن، فوجود المضللين هو عين الدليل على صدق الله، هؤلاء الذين قالوا

(١) سورة غافر: ٥٧.

(٢) سورة الكهف: ٥١.

الأرض كانت جزءاً من الشمس وانفصلت عنها، والإنسان أصله قرد، لأنه لو لم يوجد مضللون لقلنا: «أين يا رب ما قلت عنهم إنهم مضللون؟».

وحينما يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض؛ وجعل اقياتنا منها، فإن العلم يأتي - حتى من الكافرين بالله - ليؤيد هذه القضية. فحينما حللوا الإنسان؛ وجدوه مكوناً من ستة عشر عنصراً، وحللوا الطين الذي يأتي منه الزرع والخصوبة فوجدوه ستة عشر عنصراً أيضاً تتطابق مع عناصر الإنسان، أولها الأكسجين وآخرها المنجنيز. وعلى ذلك فالحق عندما يقول: أنا خلقت الإنسان من طين. نقول له: صدقت يا رب فقد جعلت اقياتنا مما يخرج من الطين.

إذن فمسألة خلق السماوات والأرض يجب أن يبدأ منها التعجب، وأنت أيها الإنسان يجب أن تفطن إلى ما خلُق لك لتستدل على خالقك، ولتؤمن ولتشهد أنه إله واحد، وإن حاول أحد إضلالك وقال لك هناك إله آخر، فقل: لا إله إلا هو سبحانه.

وحين يتكلم الحق عن الإنسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين في الكون، وهذا المكين في الكون يحتاج إلى شيئين: إلى زمان، وإلى مكان. والمكان للإنسان هو الأرض التي يسير عليها والسماء التي تظله، والزمان هو ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهار، ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار. ومعنى اختلاف الليل والنهار أن كلاً منهما يأتي خلف الآخر، النهار يأتي خلف الليل، والليل يأتي خلف النهار.

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾^(١).

فاختلاف الليل والنهار يعني ألا يكون النهار سمرمداً أي دائماً لا ينقطع، ولا يكون الليل كذلك سمرمداً، ولذلك فإن هناك آيات أخرى يمتن فيها الحق علينا بهذه النعمة فيقول:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ أَفْلاً تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفْلاً تُبْصِرُونَ﴾ (١).

إذن فأنت أيها المتحرك في الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كل متحرك، لا بد لك من سكون بقدر حركتك، ولذلك انقسم الزمان إلى ليل تسكن فيه، وإلى نهار تتحرك فيه، ولذلك يقول الحق:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً﴾ (٢).

ويعلم سبحانه أولاً أنه لا يمكن أن يكون الليل - أي وقت الراحة - سباتاً لكل الناس، بل لابد من أناس يقومون بأمور تقتضي اليقظة بالليل، 'ولهؤلاء يقول سبحانه:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (٣).

إنه يعطي فرصة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل ليستريحوا بالنهار.

إذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلقة، فلو كان الليل سمرمداً والنهار سمرمداً لفسدت الحياة، ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله:

(١) سورة القصص: ٧١، ٧٢.

(٢) سورة الفرقان: ٤٧.

(٣) سورة الروم: ٢٣.

﴿وَالضُّحَىٰ * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾ (١).

فالضحى محل الحركة والكدح، والليل محل السكون، ولا بد أن يوجد الاثنان معاً. والحق سبحانه يقول: ﴿إِن فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ وكلمة «فلك» يستوى فيها المفرد والجمع، كقوله عن سفينة نوح: ﴿وَاصْنَعِ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا﴾. يعني يصنع سفينة واحدة أما الفلك التي تجري فهي كل الفلك. وكيف يكون جريان الفلك في الماء آية؟. إن الإنسان يدرك أن الماء لو لم يكن على هذه السيول، لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه، بل لا بد أن يكون الماء سائلاً حتى تستطيع أن تجرى فوقها الفلك، وقبل اختراع آلات البحار كانت هذه الفلك تجرى في البحر بقوة الرياح، لماذا؟. لأن المائية تنقسم قسمين:

مائية أنهار.

ومائية بحار.

ومياه الأنهار تجرى دائماً من أعلى إلى أسفل ناحية المصب، ولذلك فمن المعقول أن نسلم جريان السفينة فيها إلى مجرى الماء، ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها عكس جريان الماء؛ فلا بد من الريح ليساعدنا على ذلك، ونحن نأخذ كلمة الريح على أنها الهواء. ولكن الريح هي القوة؛ لأن الله سبحانه يقول:

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (٢).

يعني قوتكم، أي إن النزاع إنما يتج عنه تبديد القوة، وكانت الريح قوة ظاهرة، وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم تشغيل السفن به، استعنى الإنسان عن تشغيل السفن بالريح. وهكذا نعرف أن كلمة «الريح» تؤخذ

(١) سورة الضحى: ١، ٢.

(٢) سورة الأنفال: ٤٦.

على أنها الرياح، وتؤخذ أيضاً على أنها مطلق القوة، وتؤخذ ثالثاً على معنى الرائحة.

والقرآن يوضح لنا ذلك، فعند استخدام معنى الريح كمطلق القوة نجد القرآن يقول:

﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾^(١).

أي إن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأي شيء فهو سبحانه يفعل. أما عن معنى الريح كرائحة فنحن نجده في قوله الحق:

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾^(٢).

إن يعقوب والد يوسف عليهما السلام كان يملك حاسة شم قوية، فعندما خرجت القافلة من مصر، قال والده: إني أشم رائحة يوسف. وفي الريف نحن نسمع من يقول: «سأنتقم من فلان ولا أجعل له ريحة في الأرض»، ويقصد أنه لن يجعل له أثراً في الأرض، ولماذا استخدم هنا كلمة الرائحة؟. لقد ثبت حديثاً فقط أن الرائحة هي أبقى الآثار بالنسبة إلى الكائن الحي، بدليل إن الذين عندهم حاسة الشم قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة الجاني على مكان وجوده، كأن الجاني يترك أثراً لرائحته في مكان الجريمة، وكل ما هو مطلوب أن يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه.

والحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل، ولكنه أبقى لبعض منا ولغير العاقل ما لا تستطيع أغلبيتنا أن تصل إليه، وأصبح الكلب الذي هو حيوان بهيم أعجم يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها، لأنه لا يزال في عالم الحس فقط، بينما الإنسان أخذ جانباً من عالم الحس. وجانباً من العقل.

(١) سورة الشورى: ٣٣.

(٢) سورة يوسف: ٩٤.

وقوله الحق: ﴿وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ فهل يعني هذا القول إن الماء في السماء؟ لا. إن الماء أصله في الأرض، لكن ماء الأرض الثابت لا ينفع لربنا ولا لربي زرعنا إنه ملح أجاج مرٌّ، والذي يوجد على الأرض منه هو مخزون فقط، ولذلك وضع الله له المواد الكيماوية التي تجعله لا يفسد ولا تتغير صفاته وطبيعته، ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابس ثلاث مرات، لماذا؟ لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعاً يجعل للبخر مصادر كبيرة واسعة، هذا البخر هو عملية التقطير الإلهي.

إن إنزال الماء من السماء هو الذي نراه على هيئة المطر، لكن تسبق نزوله مراحل متعددة هي بخر وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها. وتلك المراحل المتعددة اهتمدنا إليها مؤخرًا، بدليل إننا حاولنا تقليد هذه الدورة، بأن نبخر الماء المالح ونكثفه لنستخرج ماء مقطرًا، لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية، فكوب واحد من الماء المقطر يستغرق وقتًا ويستلزم جهدًا وتكاليف بينما العمل الإلهي يدر لنا ماء غدقًا لا حصر لكمياته، إن هذا العمل يعمل ونحن لا ندري.

إن الدورة المائية تبدأ بصعود البخار من الماء، وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء عذبًا. ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائمًا أعلى من منسوب الماء المالح، فلو كان منسوب المالح أعلى من العذب فسيطغى عليه ويفسده، ولا نجد ماء نشربه، لكن الخالق الحكيم جعل منسوب المياه العذبة في الأنهار أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من النهر إلى البحر؛ وذلك لا يسبب ضررًا.

فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أنزل من السماء ماء، كيف يتزل هذا الماء؟ هذا ما عرفناه مؤخرًا، وبالماء العذب يحيى الله الأرض بعد موتها، وما هو الموت؟ إن الموت هو ذهاب الحركة، كذلك الأرض عندما تجف فلا تبقى لها حركة، ونحن لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الأرض أثناء نمو النبات، لكن الله - عز وجل - يؤكد ذلك في قوله:

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾^(١).

فالأرض عندما يتزل عليها المطر تتنفخ قشرتها، وتطفو تلك القشرة على سطح الأرض، ثم ماذا يحدث؟

﴿وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾^(٢).

وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾. ثم تمضي الآية ﴿وَبِثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ أي نشر فيها كل ما يدب على الأرض، و﴿تَصْرِيفَ الرِّيحِ﴾ ومعنى التصريف هو التحويل والتغيير، أي توجيه الرياح إلى نواح مختلفة سواء إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء مساراً رتيباً، وعندما نتأمل عملية الاستطراق في الهواء نجد أنها تعطي اعتدالاً مزاجياً للهواء، فمرة يأتي من ناحية حارة؛ ليهب على المناطق الباردة، ومرة يأتي من المناطق الباردة؛ فيهب على المناطق الحارة، وهذا التصريف نعمة من نعم الله، فلو كانت الرياح ثابتة لصارت مرهقة للبشر.

ونحن نسمع عن أسماء الرياح مثل الصبا والدبور، وريح الشمال، وريح الجنوب، والنكباء، والزعزع، والصرصر، وساعة تسمع كلمة «رياح» بصيغة الجمع، فلنعلم أنها للخير، وإن جاءت «رياح» بصيغة المفرد فلنعلم أنها ريح عقيم ضارة. مثل قوله الحق: ﴿بَرِّيحٍ صُرْصُرٍ عَاتِيَةٍ﴾، لكن هذه القاعدة كسرتها آية واحدة في قوله تعالى:

﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾^(٣).

لماذا؟ لأن الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة؛ فكان لابد أن تأتي

(١) سورة الحج: ٥.

(٢) سورة الحج: ٥.

(٣) سورة يونس: ٢٢.

الرياح إلى السفينة من اتجاه واحد، ولذلك لم يترك الله كلمة «رياح» مطلقة، وإنما وصفها بأنها ريح طيبة. وفي قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ (١).

إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته، حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم قانوناً ثم تخلى عن حكمهم، لا، إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السماوات والأرض وله مطلق القدرة.

﴿والسحاب المسخر بين السماء والأرض﴾.

والتسخير معناه حمل الشيء على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها، والله يسخر السحاب لأنه يريد أن يمطر هنا، فيأتي مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد الله، وأنت قد تتفجع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك، ونحن نتفجع - في مصر - بماء النيل برغم أن المطر ينزل في جنوب السودان، وفي هضاب الحبشة، ولو اقتصرنا على الماء الذي ينزل من سماء مصر لكنا قد هلكنا عطشاً، وهذا يؤكد معنى قوله تعالى:

﴿إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾ (٢).

إن السحاب يسير مسخراً إلى غاية مطلوبة منه ولا إرادة له فيها. ويختتم الحق الآية بقوله: ﴿لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي إنها عجائب لقوم يعقلون. وحين يقول الحق: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ فكأنه ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الإنسان. وحين يخاطبك مخاطب؛ وينبه فيك الملكة العاقلة؛ فاعلم أن ما يخبر به ينتهي عقلك إليه بمجرد أن تفكر، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك؛ ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة العقل.

(٩٨) سورة يونس: ٢٢.

(٩٩) سورة الأعراف: ٥٧.

والقرآن الكريم دائماً يقول: ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾، و﴿يَعْقِلُونَ﴾، و﴿يَتَدَبَّرُونَ﴾ و﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ وكل ذلك معناه أنهم لو فكروا، ولو عقلوا، ولو تدبروا، ولو تذكروا، لانتهوا إلى الحقيقة التي يريدّها الله. والحق سبحانه وتعالى ينبه المسلم دائماً لأن يستقبل الأمور بعقله ويفكره ويتدبره ويتذكره، لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا فكر أو عقل أو تذكر أو تدبر فسوف ينتهي إلى ذات القضية.

وقال تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١).

وتصريف الرياح إهاجة للهواء في الكون، والإهاجة للهواء في الكون تأتي منها فوائد كثيرة للغاية، ونحن حين نجلس في مكان مكتظ وممتلئ بالأنفاس نقول لمن يجلس بجوار النافذة: «لنهورى الغرفة قليلاً». وإن لم يكف هواء النافذة تأت بمروحة لناخذ من طبقات الجو طبقة هواء جديدة فيها أوكسجين كثير. إذن فإرسال الرياح ضرورة حتى لا يظل الهواء راكداً. ويتلوث الجو بهذا الركود، ولو أن كل إنسان سيستقر في مكان مكتوم الهواء لامتلا المكان بثاني أكسيد الكربون الخارج من تنفسه، ثم لا يلبث أن يخنق، ولذلك أراد الله حركة الرياح رحمة عامة مستمرة في كل شيء، وهى أيضاً رحمة تتعلق بالقوت كما تعلقت بمقومات الحياة من نَفَس وماء وطعام، وتصريف الرياح من أجل تجديد الهواء الذي نتنفسه، وكذلك تكوين الماء. لأنه سبحانه القائل عن الرياح:

﴿حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ (٢).

(١) سورة الأعراف: ٥٧.

(٢) سورة الأعراف: ٥٧.

والرياح هي التي تساعد في تكوين الأمطار التي تنزل على الأرض فتروى التربة التي نحرثها، وهكذا تكون الرياح بشرى في ثلاثة أشياء: الشيء الأول تحريك طبقات الهواء وإلا لفسد الجو في كل جماعة تستقر في مكان ولاستشقوا الهواء الفاسد. والعنصر الثاني لمقومات الحياة هو الماء، لأن الرياح هي التي تحمل السحاب وتحركه وتنزل به مطراً على الأرض ونحرث نحن الأرض ونزرعها. وهو سبحانه قال: «بشراً»، لأن هناك فرقاً بين بشرى، وبشراً؛ فالبشرى مفرد، وقد وردت في قوله الحق:

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرِىِّ﴾^(١).

أي التبشير. لكن بشراً جمع بشير وهي كلمة مخففة، والأصل فيها بُشْرٌ. والحق يقول: ﴿فلما أن جاء البشير﴾.

وجمع البشير «بُشْرٌ» مثل: «نذير» و «نُذْرٌ»، بضم الشين فسكنت تخفيفاً، فتتطق بُشْراً وبُشْراً. ﴿بشراً بين يدي رحمته﴾.

هي بين يدي رحمته لأنها ستأتي لنا بالماء، وهو الرحمة في ذاته، وبواسطته يعطينا رى الأرض، ونحن نرتوى منه مباشرة أيضاً. ونلاحظ كلمة الرياح إذا أطلقت بالجمع فهي تأتي للخير، أما حين يكون فيها شر فيأتي بكلمة «ريح» مفردة، مثل قوله:

﴿بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾^(٢).

فإذن عندما ترى كلمة «رياح» فاعلم أنها خير، أما كلمة «ريح» فاعلم أنها شر لماذا؟ أنت إذا كنت قاعداً في حجرة فيها فتحة نافذة يأتي منها الهواء، ويتسلط التيار على إنسان، فالإنسان يصاب بالتعب؛ لأن الهواء يأتي من مكان

(١) سورة هود: ٦٩.

(٢) سورة الحاقة: ٦.

واحد، لكن حين تجلس في الخلاء ويهب الهواء فأنت لا تتعب؛ لأن الرياح متعددة. ولكن الريح تأتي كالصاروخ.

الرياح إذن يرسلها الحق بين يدي رحمته؛ حتى إذا أقلت أي حملت يقال: «أقل فلان الحمل» أي رفعه من على الأرض وحمله لأنه أقل من طاقته، لأنه لو كان أكثر من طاقته لما استطاع أن يرفعه عن الأرض، وما دام قد أقله فالحمل أقل بالنسبة لطاقته وبالنسبة لجهد، أقلت أي حملت، وما دامت قد حملت فجهدها فوق ما حملته، وإذا كان الجهد أقل من الذي حملته لا بد أن ينزل إلى الأرض. وأقلت سحاباً أي حملت سحاباً. نعرف أن السحاب هو الأبخرة الطالعة والصاعدة من الأرض ثم تتجمع وتصعد إلى طبقات الجو العليا، وتضربها الرياح إلى أن تصادف منطقة باردة فيحدث تكثيف للسحاب فينزل المطر؛ ونرى ذلك في الماء المقطر الذي يصنعونه في الصيدلية؛ فيأتي الصيدلي بموقد وفوقه إناء فيه ماء ويغلي الماء فيخرج البخار ليسير في الأنابيب التي تمر في تيار بارد فيتكثف البخار ليصير ماء. ﴿حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت﴾.

وقال الحق: «سقناه» بضمير المذكر؛ لأنه نظر إلى السحاب في اسم جنسه، أو نظر إلى لفظه، وجاء بالوصف مجموعاً فقال: ﴿ثقالاً﴾ نظراً إلى أن السحاب جمع سحابة فرق بينه وبين واحدة بالتاء، وما دامت السحب كلها داخلية في السوق فليس لها تعددات فكأنها شيء واحد.

﴿حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ﴾ (١).

السحاب لا يتجه إلى مكان واحد، بل يتجه لأماكن متعددة، إذن فالحق يوجه السحاب الثقال لأكثر من مكان. لكن الحق سبحانه وتعالى يقول: (سقناه لبلد ميت).

والميت هو الذي لا حراك فيه وانتهى اختياره في الحركة، كذلك الأرض، فالماء ينزل من السماء على الأرض وهي هامة ليس بها حركة حياة أي إن الله يرسل السحاب ويزجيه إلى البلد الميت في أي مكان من الأرض.

﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (١).

إذن فالأرض التي لا يأتيها الماء تظل هامة أي ليس بها حركة حياة مثل الميت.

﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ (٢).

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا وينبها إلى القضية اليومية التي نراها دائما في صور شتى، وهي أن الأرض تكون في بعض الأحيان جذبا، ثم يهبط عليها بعض المطر، وبمجرد أن يتزل المطر على الجبل، وبعد يومين من نزول المطر نجد الجبل في اليوم الثالث وهو مخضر، فمن الذي بذر البذرة للنبات هذا اليوم؟ إذن فالنبات كان ينتظر هذه المياه. وبمجرد أن تنزل المياه يخرج النبات دون أن يبذر أحد بذورا، وهذا دليل على أن كل منطقة في الأرض فيها مقومات الحياة.

﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٣).

فالماء الذي ينزل على الأرض الميتة يحيى الأرض؛ لأنه سبحانه يخرج الحياة كل يوم، وحين يوضح لنا سبحانه أنه سيبعثنا من جديد فليس في هذا أمر عجيب، وهكذا جعل الله القضية الكونية مرئية وواضحة لكل واحد ولا يستطيع

(١) سورة الحج: ٥.

(٢) سورة الأعراف: ٥٧.

(٣) سورة الأعراف: ٥٧.

أحد أن يكابر ويعاند فيها، لأنها أمر حسيّ مشاهد، ومنها نستنبط صدق القضية وصدق الرب.

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ (١).

* * *

❑ الإعجاز العلمي في البرق ❑

يقول الحق سبحانه:

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ (١).

وكُلُّنا يعرف البرق، ونحن نستقبله بالخوف مما يُزعج وبالطمع فيما يُحبّ ويرُغَب، فساعة يأتي البرق فنحن نخاف من الصواعق، لأن الصواعق عادة تأتي بعد البرق؛ أو تأتي السحابات المُمطرة.

وهكذا يأتي الخوف والطمع من الظاهرة الواحدة. أو: أن يكون الخوف لقوم؛ والرجاء والطمع لقوم آخرين.

والمثل الذي أضربه لذلك دائماً هو قول أحد المقاتلين العرب وصف سيفه بأنه «فَتَحَ لأحبابه، وَحَتَفَ» (٢) «لأعدائه».

والمثل الآخر الذي أضربه ما رواه لنا أمير بلدة اسمها «الشرية» وهي تقع بين الطائف ومكة؛ وقد حدثنا أمير الشريعة عام ١٩٥٣ عن امرأة صالحة تحفظ القرآن؛ اسمها «آمنة».

هذه المرأة كان لها بستان؛ تزوّجت؛ وأخذ كلُّ زَوْجٍ زوجته إلى مَحَلٍّ إقامته؛ وكان أحدُ زَوْجَي البتين يعمل في الزراعة؛ والآخر يعمل بصناعة «الشُّرْك» (٣). وقالت آمنة لزوجها: ألا تذهب لمعرفة أحوال البتين؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البتين، فكان أول مَنْ لَقِيَ في رحلته هي ابنته المتزوجة مِمَّنْ يحرث ويبذر، فقال لها: كيف حالك وحال زوجك وحال الدنيا معك أنت وزوجك؟

(١) سورة الرعد: ١٢.

(٢) الحتف: الموت. وجمعه: حَتُوف. والحتف: الهلاك.

(٣) الشُّرْك: جمع شُرْك، وهو حبائل الصائد.

قالت: يا أبت، أنا معه على خير، وهو معي على خير، وأما حال الدنيا، فَادْعُ لَنَا اللَّهَ أَنْ يُنْزِلَ الْمَطَرَ؛ لَأَتْنَا حَرْثَنَا الْأَرْضِ وَبَذَرْنَا الْبَذُورَ، وَفِي أَنْتِظَارِ رَيِّ السَّمَاءِ.

فرفع الأب يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك الغيث لها.

وذهب إلى الأخرى؛ وقال لها: ما حالك؟ وما حال زوجك؟ فقالت: خير، وأرجوك يا أبي أن تدعوا لنا الله أن يمنع المطر؛ لأننا قد صنعنا الشراك من الطين؛ ولو أمطرت لفسدت الشراك، فدعا لها.

وعاد إلى امرأته التي سألته عن حال البنتين؛ فبدا عليه الضيق وقال: هي سنة سيئة على واحدة منهما، وروى لها حال البنتين؛ وأضاف: ستكون سنة مرهقة لواحدة منهما.

فقالت له آمنة: لو صبرت؛ لقلت لك: إن ما تقوله قد لا يتحقق؛ وسبحانه قادر على ذلك.

قال لها: ونعم بالله، قولى لي كيف؟ فقالت آمنة: ألم تقرأ قول الله:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ^(١) سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا^(٢) فَتَرَى الْوَدْقَ^(٣) يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ^(٤) فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ^(٥)﴾.

فسجد الرجل لله شكراً أن رزقه بزوج تُعينه على أمر دينه، ودعا: اللهم اصرف عن صاحب الشراك المطر؛ وأفضل بالمطر على صاحب الحرث. وقد كان.

(١) أزجاء: ساقه برفق.

(٢) الركام: السحاب المتراكم بعضه فوق بعض.

(٣) الودق: المطر شديده وهيئه.

(٤) البرد: حبات صغار من الثلج.

(٥) سورة النور: ٤٣.

وهذا المثل يوضح جيداً معنى الخوف والطمع عند رؤية الرعد:

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾^(١).

إما من النفس الواحدة بأن يخاف الإنسان من الصواعق، ويطمع في نزول المطر، أو من متقابلين؛ واحد ينفعه هذا؛ وواحد يضره هذا.

ويضيف الحق سبحانه:

﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ﴾^(٢).

ونحن نعلم أن السحاب هو الغيم المتراكم؛ ويكون ثقیلاً حين يكون مُعبّئاً؛ وهو عكس السحاب الخفيف الذي يبدو كُتُفِ القطن.

ويقال عند العرب: «لا تستبطن الحيل؛ لأن أبطأ الدلاء فيضاً أملؤها، وأثقل السحاب مشياً أحفلها».

فحين تنزل الدلو في البئر؛ وترفعه؛ فالدلو المملآن هو الذي يرهقك حين تشده من البئر؛ أما الدلو الفارغ فهو خفيف لحظة جذبه خارج البئر، وكذلك السحاب الثقال تكون بطيئة لما تحمله من ماء.

* * *

(١) سورة الرعد: ١٢

(٢) سورة الرعد: ١٢.

❑ الإعجاز العلمي وإشارات إلى غزو الفضاء ❑

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (١).

إنك يا محمد رسول من عند الله، ومعك منهج هو معجزتك الدالة على صدق ما جئت به، فإن كبر عليك إعراضهم وعظم عليك أن يتولوا ويعرضوا عنك فإن استطعت أن تصنع لنفسك نفقاً في الأرض لتأتيهم بآية أو أن تبني سلماً لتصعد به إلى السماء طلباً لهذه الآية فافعل، ولكنك لن تستطيع ذلك لأن ذلك فوق حدود قدرتك وسيلقى المشركون والمنافقون العذاب لأنك جئت يا رسول الله تبدد من صولجان سلطتهم الزمنية وتقيم العدل الإيماني. ولذلك حاولوا السخرية منك وإيذاءك .

وقد طلب الكافرون من رسول الله ﷺ أن ينزل إلى الأرض ليفجر لهم منها ينبوعاً، وطلبوا إليه أن يصعد إلى السماء وأن يجعلها تسقط عليهم كسفاً وقطعاً لتهلكهم. وهذه أشياء لم تكن في مكنة واستطاعة رسول الله ﷺ، ولذلك يقول له الحق سبحانه وتعالى ما يقفل عليه أبواب الحزن ويقضي على أسباب الأسى والأسف عنده بسبب إعراضهم، وأن يعرف أن السخرية والمقاومة هي مسألة طبيعية بالنسبة لكل رسول من الرسل، وأنت يا رسول الله أولى بهذا لأن مهمتك أضخم من كل الرسل. ونلاحظ أن الحق سبحانه يحذف هنا جواب «إن» فهو يقول:

﴿ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ
بِآيَةٍ ۝ (١) ﴾

ولم يقل الحق: فافعل ذلك، كأن المسألة هي تهديئة للرسول؛ لأن الجواب في مثل هذه الحالة معلوم؛ فالرسول لا يجبر أحداً على الإيمان. وإعراض هؤلاء القوم أمر مقصود لواجب الوجود حتى يختبرهم ولو أراد قهرهم لفعل، فلا أحد يتأبى على الله، فالكون كله مطيع لله، الشمس، والقمر، والنجوم، والهواء، والماء، والجبال، والأرض، وكل ما في الكون مطيع لله بما في ذلك الحيوان المسخر لخدمة الإنسان. ولكنه - سبحانه - أعطى الاختيار للإنسان ليأتي إلى الله محباً.

ونعلم أن الحق قد ترك بعضاً من المسخرات غير مذلة ليثبت للإنسان إنه لم يذل الأشياء بحيلته، ولكنه - جل شأنه - هو الذي خلقها وذلها له، لذلك نرى الجمل الضخم يجره طفل صغير، ونرى أي رجل مهما تكن قوته يأخذ الحذر والاحتياط من ثعبان صغير.

﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ *
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝ (١) ﴾

ولو لم يذلها الله فلن يستطيع أحد أن يقترب منها. وأضرب هذا المثل دائماً، عندما قال قائل: لماذا خلق الله الذباب؟ فقال رجل من أهل الإشراق: ليذل به الجبابرة؛ فسلطانهم لا يمتد إلى هذه الحشرات. لقد أعطى الحق الإنسان عزّة السيادة، وعلمه أيضاً أن يتواضع للخالق.

ويبلغ الحق سبحانه وتعالى رسوله:

(١) سورة الأنعام: ٣٥.

(٢) سورة يس: ٧١، ٧٢.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(١).

أي أنه سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين. وقد يقول قائل: كيف يخاطب الله رسوله فيقول له: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾؟ ونقول: إن الحق حين يقول لرسوله ذلك فهو يقولها لا من مظنة أن يفعلها الرسول؛ فالرسول معصوم من الجهل، ولكن هو قول فيه تنزيه للرسول عن أن يكون في مثل هذا الصنف من الجاهلين.

وقال - عز وجل -:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢).

نجد من يقول إن ربنا حين يريد لإنسان أن يشرح صدره للإسلام فذلك من إرادة الله وما ذنب المكلف إذن؟.

وللرد على هذا نقول: لقد عرفنا من قبل أن الهداية لها معنيان: المعنى الأول: الدلالة وهي أمر وارد وواجب حتى للكافر. فإن هدى الله للكافر أن يدلّه إلى طريق الخير، ولكن هناك هداية من نوع آخر وهي للذي آمن، ويصبح أهلاً لمعونة الله، بأن يخفف عنه أعباء التكليف ويسرها له ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق البغض والتجافي عن كل النواهي.

يقول بعض الصالحين: «اللهم إني أخاف ألا تثبيني على طاعة، لأني أصبحت أشتهيها» كأنه عشق الطاعة بحيث لم يعد يجد فيها مشقة أو تكليفاً، لذلك فهو خائف، وكأنه قد فهم أنه لا بد أن توجد مشقة، ومثل هذا الإنسان

(١) سورة الأنعام: ٣٥.

(٢) سورة الأنعام: ١٢٥.

الصالح نقول: لقد فقدت الإحساس بمشقة التكليف لأنك عشقته فألفت العبادة كما ألفتك وعشقتك، وحدث الانجذاب بينك وبين الطاعة، وجعلت رسول الله مثلاً لك وقدوة، فقد كان ﷺ يرى أنه إذا نودي إلى الصلاة يقوم الناس إليها كسالى لكنه ﷺ يقول لبلال حينما يأتي وقت الصلاة: «أرحنا بها يا بلال».

وهذا غير ما يقول بعض ممن يؤدون الصلاة الآن حيث يقول الواحد منهم: هيا نصلي لتزيحها من على ظهورنا، وهؤلاء يؤدونها بالتكليف لا بالمحبة والعشق. أما الذين ألفوا الراحة بالصلاة حينما يحزبهم ويشد عليهم أمر خارج عن نطاق أسبابهم، يقول الواحد منهم: ما دامت الصلاة تريح القلب، فلاذهب إليها وألقى ربي زائداً على أمر تكليفه لي متقرباً إليه بالنوافل، ولذلك كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومعنى حزبه أن الأسباب البشرية لا تنهض به. فيقوم إلى الصلاة، وهذا أمر منطقي، والله المثل الأعلى.

كان الإنسان منا وهو طفل إذا ما ضايقه أمر يذهب إلى أبيه، فما بالنا إذا ما ضايقنا أمر فوق الأسباب المعطاة لنا من الله فلمن نروح؟ إننا نلجأ لربنا ولقد كان ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة.

إذن فعشق التكليف شيء يدل على أنك ذقت حلاوة الطاعة، وقد يجوز أنه شاق عليك؛ لأنه يخرجك أولاً عما ألفت من الاعتياد. فعندما يأتيك أمر فيه مشقة تقول: إن هذه المشقة إنما يريد الله بها لي حسن الجزاء، فإذا ما عشقت الصلاة صارت حباً لك، وكان واحد من الصالحين - كما قلت - يخاف ألا يثاب على الصلاة لأنها أصبحت شهوة نفس، والإنسان مطالب بأن يحارب نفسه في شهواتها لكن رسول الله ﷺ وضع لنا المثل فقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يصبح هواه تبعاً لما جئت به» أي يصبح ما يشتهي موافقاً لمنهج الله، فإذا وصل وانتهى المؤمن إلى هذه المنزلة فهو نعم العبد السوى.

وهكذا عرفنا أن الهداية قسمان: هداية بمعنى الدلالة، وهداية بمعنى المعونة.

فإذا ما اقتنعت بهداية الدلالة وآمنت بالحق فسبحانه يخفف عليك أمور التكليف، ويجعلك عاشقاً لها، ولذلك يقول أهل الصلاح: ربنا قد فرض علينا خمس صلوات، وسبحانه يستحق منا الوقوف بين يديه أكثر من خمس مرات، وفرض علينا ربنا نصاب الزكاة وهو اثنان ونصف بالمائة، وسبحانه يستحق منا أكثر من ذلك لأنه واهب كل شيء، وهذا عشق التكليف، وهذا هو معنى قوله: ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾.

﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾ أي يدلّه سبحانه كما دل كل العباد إلى المنهج، لكن الذي اقتنع بالدلالة وآمن يسهل عليه تبعات التكليف مصداقاً لقوله الحق: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾^(١).

فهذه هداية المعونة، وفيه فرق هنا بين الإسلام والإيمان لأن الإيمان لا يحتاج فقط إلى الاعتقاد؛ إنما هو حمل النفس على مطلوبات الإيمان. ولذلك نجد أن كبار رجال قريش رفضوا أن يقولوا: «لا إله إلا الله»؛ لأنهم علموا أنها ليست مجرد كلمة تقال، ولكن لها مطلوبات تتعب في التكليف الناتجة عنها بـ «افعل» و «لا تفعل» فالتكليف يقول لك: «افعل» لشيء هو صعب عليك، ويقول لك: «لا تفعل» في شيء من الصعب أن تتركه، لذلك يقول سبحانه:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾^(٢).

وسبحانه يشرح صدره للإسلام بعد أن علم أنه قد اعتقد شريعة التوحيد ورضيها واطمأن بها، فيأتي إلى فهم التكليف؛ لأن صحيح الإسلام يقتضى

(١) سورة مريم: ٧٦.

(٢) سورة الأنعام: ١٢٥.

الانقياد لأمر التكليف، فمن أخذ الهداية الأولى وآمن بربه، يوضح له سبحانه: آمنت بي وجئتني؛ لذلك أخفف عنك تبعات العمل، ويشرح صدره للإسلام، وشرح الصدر قد يكون جزاءً. فسبحانه هو القائل:

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾^(١).

فقد جازاه ربنا بذلك؛ لأنه أدى ما عليه وصمد. كأن الله يريد بالإيمان من المؤمن أن يقبل على الحق، وحينما يقبل على الحق، يبحث العبد ليتعرف على المراد والمطلوب منه فيعلم أنها التكليف، فإذا رأى الله منك الاستعداد المتميز لقبول التكليف، فإنه يخففها عنك لا بالتقليل منها، ولكن بأن يجعلك تشتهيها، وقد تلزم نفسك بأشياء فوق ما كلفك الله؛ لتكون من أهل المودة ومن أهل التجليات ومن الذين يدخلون مع الله في ود، وتلتفت لنفسك وأنت تقول: لقد كلفني الله بالقليل وسبحانه يستحق الكثير. فتزيد من طاعتك وتجد أمامك دائماً الحديث القدسي:

«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها»^(٢).

أي بالأمور التي تزيد على ما كلفه في الصلاة والزكاة والصيام والحج.

إذن فمعنى ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام﴾ أي يجعل الأمور التي يظن بعض من الناس أنها متعبة فإنه بإقباله عليها وعشقه لها يجدها مريحة ويقبل عليها بشوق وخشوع. ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يترك في

(١) سورة الشرح: ١.

(٢) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٠٢)، (١٣١/٨)، والبيهقي (٣٤٦/٣)، (٢١٩/١٠) في سننه الكبرى، و(٤٩١) في الأسماء والصفات.

خلقه مثلاً للناس، فنجد المال عزيزاً على النفس حريصة عليه لأنه إن كان المال قد جاء بطريق شرعه الله وأحله فهو يأتي بتعب ويكدُّ؛ لذلك يحرص عليه الإنسان، فيحنن الله العبد من أجل البذل والعطاء.

إننا نجد المؤمن يعطي للسائل لأن السائل هو الجسر الذي يسير عليه المسلم إلى الثواب من الله، فيقول العبد المؤمن للسائل: مرحباً بمن جاء ليحمل زادي إلى الآخرة بغير أجره، ولذلك عندما جاء مسلم إلى الإمام عليّ - رضي الله عنه وكرم الله وجهه - قال المسلم: أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟

واختار الإمام عليّ مقياساً للإيمان في نفس كل مؤمن، وقال له: إن جاءك من يطلب منك، وجاء من يعطيك، فإن كنت تهش لمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تهش لمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة؛ لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب.

إذن فـ ﴿يشرح صدره للإسلام﴾ أي يخفف عنه متاعب التكليف بحيث لا توجد مشقة، ثم يرتقى بعد ذلك ارتقاءً آخر بأن يُعشقه في التكليف. ويهديه الله إلى طريق الجنة، لأن هناك هداية إلى المنهج وهداية إلى الجزاء على المنهج، ولذلك نجد القرآن يقول؛ عمن ضلوا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَعْفُرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ ۚ﴾^(١)

كان هناك هداية إلى العمل وهداية إلى الجزاء، ونجد الحق يقول:

﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ﴾ سيهديهم ويتسلح بهم ﴿وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَهَا لَهُمْ﴾^(٢)

(١) سورة النساء: ١٦٨، ١٦٩.

(٢) سورة محمد: ٤-٦.

وقد يتساءل إنسان: كيف يهدي الله من قُتل، وهل هناك تكليف بعد القتل؟. نقول: انظر إلى الهداية، إنها هداية الجزاء ﴿سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم﴾.

وهكذا نعرف أن هناك هداية الجزاء، من يحسن العمل يُجزه الله الجنة، أما من يسيء له عذاب في الدنيا والآخرة.

﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

وهل هذا تجن من الله على خلقه؟ لا، لأنه ما دام دعاهم للإيمان فأمن بعضهم وصاروا أهلاً للتجليات، وكفر بعضهم فلم يؤمنوا، فصاروا أهلاً للحرَج وضيق الصدر. ومعنى الضيق أن الشيء يكون حجمه أقل مما يؤدي به مهمته، فحين يقال: ضاق البيت بي وبعيالي، فهذا يعني أن الرجل وزوجه في البداية عاشا في غرفتين، وكان البيت متسعاً. ثم أنجبا عيالاً كثيرةً فضاقت بهم البيت. وهكذا نعلم أنه لم يطرأ شيء على الجدران ومساحة البيت، لكن حين زاد عدد الأفراد شعر رب الأسرة بضيق المنزل. ويقال: صدره ضيق أو ضيق فقد ورد في القرآن لفظ ضيق على لغتين: فالحق يقول:

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾^(٢).

وهناك في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها توجد كلمة ضيق، والحق يقول:

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾^(٣).

(١) سورة الأنعام: ١٢٥.

(٢) سورة النحل: ١٢٧.

(٣) سورة هود: ١٢.

فما المراد من «ضائق»، و«ضيق»، و«ضيّق»؟ . نعرف أن الصدر هو مكان الجارحتين الأساسيتين في التكوين: القلب والرئة، والرئة هي الجارحة التي لا تستمر الحياة إلا بعملها؛ فقد تبطئ الأمعاء مثلاً، أو تتوقف قليلاً عن عملها، ويتغذى الإنسان على خزينه من الدهن أو اللحم ولذلك يصبر الإنسان على الجوع مدة طويلة، ويصبر على الماء مدة أقل، لكنه لا يصبر على افتقاد الهواء لدقائق، ولا صبر لأحد على ترك الشهيق والزفير.

ولقد قلنا من قبل: إن الحق سبحانه وتعالى قد يملك بعضاً قوت بعض. وأقل منه أن يملك بعضاً ماء بعض، لكن أيملك أحداً هواء أحد؟ لا؛ لأن الرضا والغضب أغيار في النفس البشرية. فإذا غضب إنسان على إنسان، وكان يملك الهواء وحبسه عنه فالإنسان يموت قبل أن يرضى عنه هذا الآخر، ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد من خلقه أبداً.

إذن كل المسألة المتعلقة بقوله: «يجعل صدره ضيقاً حرجاً» نعلم عنها أن الصدر هو محل التنفس، والرئة تأخذ الأوكسجين وتطرد ثاني أوكسيد الكربون، وعندما يصاب الإنسان بنوبة برد نراه وهو يجد صعوبة في التنفس، كأن حيز الصدر صار ضيقاً، فلا يدخل الهواء الكافي لتشغيل الرئتين، ويحاول الإنسان أن يعوض بالحركة ما فاته فينهج. ويشخص الأطباء ذلك بأن المريض يريد أن يأخذ ما يحتاجه إليه من الهواء، فينهج؛ لأن الحيز قد ضاق، وكذلك عندما يصعد الإنسان سلماً، ينهج أيضاً؛ لأن الصعود يحتاج إلى مجهود، لمعانة جاذبية الأرض، فالأرض لها جاذبية تشد الإنسان، ومن يصعد إنما يحتاج إلى قوة ليتحرك إلى أعلى ويقاوم الجاذبية.

إننا نجد نزول السلم مريحاً؛ لأن في النزول مساعدة للجاذبية، لكن الصعود يحتاج إلى جهد أكثر، فإذا ضاق الصدر فمعنى ذلك إن حيز الصدر لم يعد قادراً على أن يأخذ الهواء بالتنفس بطريقة تريح الجسم، ولذلك يقال: «فلان

صدره ضيقاً أي إن التنفس يجهد إجهاداً بحيث يحتاج إلى هواء أكثر من الحجم الذي يسعه صدره.

﴿ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً﴾ والخرج معناه الحجز عن الفعل، كأن نقول حرّجت على فلان أن يفعل كذا، أي ضيقت عليه ومنعته من أن يؤدي هذا العمل. ﴿كأنما يصعد في السماء﴾.

وعلمنا أن الصعود لأعلى هو امتداد لفعل الجسم إلى جهة من جهاته. فالجهات التي تحيط بأي شيء ست: هي فوق وتحت، ويمين، شمال، وأمام، وخلف، وعرفنا أن الهبوط سهل؛ لأن الجاذبية تساعد عليه، والمشي ماذا يعني؟ المشي إلى يمين أو إلى شمال أو إلى أمام أو إلى خلف، فهو فعل في الاستواء العادي الظاهر، والذي يتعب هو أن يصعد الإنسان، لأنه سيعاند الجاذبية، وهو بذلك يحتاج إلى قوتين: قوة للفعل في ذاته، والقوة الثانية لمعاندة الجاذبية.

﴿ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء﴾ وذلك بسبب مشقات التكليف؛ لأنه لم يدخلها بعشق، فلا يدخل إلى مشقات التكليف بعشق إلا المؤمن فهو الذي يستقبل هذه التكاليف بشرح صدر وانبطاق نفس وتذكر بما يكون له من الجزاء على هذا العمل، والذي يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الجزاء عليها؛ فالذي يجتهد في دروسه إنما يستحضر في ذهنه لذة النجاح وآثار هذا النجاح في نفسه مستقبلاً وفي أهله. أما الذي لا يستحضر نتائج ما يفعل فيكون العمل شاقاً عليه.

﴿ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء﴾ (١).

والسما هي كل ما علاك فأظلك، فالجو الذي يعلوك هو سما، وكذلك

السحابة، وأوضح لنا ربنا أنه أقام السموات السبع، وهنا أراد بعض العلماء الذين يحبون أن يظهروا آيات القرآن كمعجزات كونية إلى أن تقوم الساعة، أرادوا أن يأخذوا من هذا القول دليلاً جديداً على صدق القرآن، وتساءلوا: من الذي كان يدرك أن الذي يصعد في الجو يتعب ويحتاج إلى مجهودين: الأول للعمل والثاني لمناهضة الجاذبية ولذلك يضيق صدره لأنه لا يجد الهواء الكافي لإمداده بطاقة تولد وقوداً.

ونقول لهؤلاء العلماء: لا يوجد ما يمنع استنباط ما يتفق في القضية الكونية مع القضية القرآنية بصدق، ولكن لنحبس شهوتنا في أن نربط القرآن بكل أحداث الكون حتى لا نتهافت فنجعل من تفسيرنا لآية من آيات القرآن دليلاً على تصديق نظرية قائمة، وقد نجد من بعد ذلك من يثبت خطأ النظرية.

إنه يجب على المخلصين الذين يريدون أن يربطوا بين القرآن لما فيه من معجزات قرآنية مع معجزات الكون أن يمتلكوا اليقظة فلا يربطوا آيات القرآن إلا بالحقائق العلمية، وهناك فرق بين النظرية وبين الحقيقة؛ فالنظرية افتراضية وقد تخيب. لذلك نقول: أبعد القرآن عن هذه حتى لا تعرضه للذبذبة. ولا تربطوا القرآن إلا بالحقائق العلمية التي أثبتت التجارب صدقها.

وقائل القرآن هو خالق الكون، لذلك لا تتناقض الحقيقة القرآنية مع الحقيقة الكونية؛ لذلك لا تحدد أنت الحقيقة القرآنية وتحصرها في شيء وهي غير محصورة فيه. وتنبه جيداً إلى أن تكون الحقيقة القرآنية حقيقة قرآنية صافية، وكذلك الحقيقة الكونية.

كَتَابْنَا مَا مَضَعْنَا فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ ظِلًّا لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

والرجس وهو العذاب، إنما يأتيهم بسبب كفرهم وعدم إقبالهم على التكليف.

الإعجاز العلمي وإشارات إلى الجاذبية الأرضية

قال تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١).

ويتابع الحق سبحانه سرّد آياته الكونية في هذه الآية:

﴿مَدَّ الْأَرْضَ﴾ (٢).

يعني أنها موجودة أمامك وممتدة، وبعض الناس يفهمون المدّ بمعنى البسط، ونقول: إن البسط تابع للمدّ.

ولذلك وقف بعض العلماء وقالوا: ومن قال إن الأرض كروية؟

إن الحق سبحانه قال: إنها مبسوطة، وهو سبحانه الذي قال: إنه قد مدّ الأرض.

وقلتُ لهؤلاء العلماء: فلنفهم كلمة المدّ أولاً، وكفهم أيضاً كلمة الأرض وهي التي تقف عليها أنت وغيرك، وتعيش عليها الكائنات، وتمتد شمالاً إلى القطب الشمالي، وجنوباً إلى القطب الجنوبي، أيّاً ما كنّت في أيّ موقع فهي ممدودة شرقاً وغرباً.

ومعنى: ﴿مَدَّ الْأَرْضَ﴾ (٣).

(١) سورة الرعد: ٣.

(٢) سورة الرعد: ٣.

(٣) سورة الرعد: ٣.

تعني إنك إن وقفتَ في مكان وتقدمتَ منه؛ تجد الأرض ممدودة أمامك؛ ولا توجد حافةً تنتهي لها، ولو أنها كانت مبسوطة لكانَ لها نهاية، ولكانت على شكل مثلث أو مربع أو مُستطيل؛ ولكانَ لها حافة؛ ولوجدنا مَنْ يسير إلى تلك الحافة، وهو يقول: «لقد وصلتُ لحافة الأرض؛ وأمامي الفراغ» ولم يحدث أن قال ذلك واحد من البشر.

وإذا ما سار إنسان على خط الاستواء مثلاً؛ فسيظل ماشياً على اليابسة أو راكباً لمركب تقطع به البحر أو المحيط ليصل إلى نفس النقطة التي بدأ منها سيره.

وهكذا نجد الأرض ممدود غير محدودة، لا يكون ذلك إلا إذا كانت الأرض مَكْوَرَةً، بحيث إذا مشيت مُتَّبِعاً أيَّ خط من خطوط العرض أو خطوط الطول لانتَهت إلى النقطة التي بدأت منها سيرك.

وكان هذا هو الدليل الذي يقدمه العلماء على كروية الأرض، قبل أن يخترعوا فكرة التصوير من خارج الغلاف الجوي.

ونأخذ من قول الحق سبحانه:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾^(١).

معنى آخر هو ضرورة أن ينظر الإنسان في هذا الامتداد؛ ومن تضيق به الحياة في مكان يُمكنه أن يرحلَ إلى مكان آخر، فأرضُ الله واسعة، والحق سبحانه هو القائل:

﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾^(٢).

ونعلم أن فساد العالم في زمننا إنما ينشأ من فساد السياسات، وزيادة

(١) سورة الرعد: ٣.

(٢) سورة النساء: ٩٧.

الاضطرابات، وذلك واحد من نتائج تعويق مدّ الأرض، فساعة يحاول إنسان أن يترك حدود موطنه، يجد الحراسات والعوائق عند حدود البلاد المجاورة، وتناسى الجميع قول الحق سبحانه:

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾^(١).

فسبحانه قد سخر الأرض وأخضعها للأنام كل الأنام^(٢)، وإذا لم يتحقق هذا المبدأ القرآني؛ سيظل العالم في صراع؛ وستظل بعض من البلاد في حاجة للبشر، وبعض من البلاد في ضيق من الرزق؛ لزيادة السكان من إمكانات الأرض التي يعيشون عليها.

وستظل هناك أرض بلا رجال؛ ورجال بلا أرض، نتيجة للحواجز المصطنعة بين البلاد.

وحتى تُحل هذه القضية - كما قلنا في الأمم المتحدة - لابد من تطبيق المبدأ القرآني:

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾^(٣).

ومن تضيق به الأرض التي نشأ فيها فليسمح له بالهجرة.

ويتابع سبحانه في نفس الآية:

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً﴾^(٤).

والرواسي هي جمع «رأس» وهو الشيء الثابت.

وسبحانه يقول:

(١) سورة الرحمن: ١٠.

(٢) الأنعام: ما ظهر على الأرض من جميع الخلق.

(٣) سورة الرحمن: ١٠.

(٤) سورة الرعد: ٣.

﴿وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا﴾ (١).

وهكذا جاء الحق بالحكم الذي شاء أن تكون عليه الجبال، وفي آية أخرى يأتي الله بعلّة كونها رواسي؛ فيقول:

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ (٢).

أي: لا تضطرب بكم الأرض، ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الثبات؛ لما احتجنا إلى الجبال الرواسي كي تُثَبِّتَهَا، ولكن الأرض مخلوقة متحركة، وهى عرضة للاضطراب، ولولا الجبال الرواسي لمادت الأرض.

ولسائل أن يقول: ولكننا نقطع الآن الجبال، ونأخذ الجرانيت من جبلٍ لنُزَيِّنَ به أرضية بعض المناطق، ونقطع الرخام من جبلٍ آخر لنصنع منه حماماتٍ وأحواضًا ودرجات السلالم، ونقتطع بعض أحجار أنواع معينة من الجبال؛ لنستخلص اليورانيوم منها؟

ونقول: انظر إلى حكمة الحق تبارك وتعالى حين خلق؛ وحكمته حين دبر، فهذه الأرض لها محيط؛ ولها مركز؛ ولها أقطار، وكلما اقتربت من مركز الأرض فالقطر يقل.

ومثال هذا هو البطيخة؛ فانت إن استخلصت القشرة الخارجية لها يكون لديك كرة من القشرة الخضراء؛ وكرة أخرى من مكونات البطيخة التي نأكلها، ولو استخلصت كرة أخرى من مكونات الألياف الحمراء التي تتكون منها البطيخة، لصار عندك كرة أخرى، ولصار قطر الكرة الجديدة أصغر بطبيعة الحال من الكرة الخضراء.

وكلما استخلصت كُريات أخرى من مكونات البطيخة؛ صَغُرَتِ الأقطار؛

(١) سورة النازعات: ٣٢.

(٢) سورة الأنبياء: ٣١.

لأنك تقترب من مركز الدائرة، والمحيط الأخضر الذي يحيط بالبطيخة وهو القشرة؛ يشبه المحيط الذي يوجد على الكرة الأرضية؛ وهذه القشرة التي توجد حول الكرة الأرضية صلبة؛ أما ما بداخل الأرض وجوفها؛ فهو مكوّن من أشياء ومواد متعددة، منها ما هو سائل ومنها ما هو صلب.

وكلما اقتربنا من مركز الأرض؛ وجدنا ارتفاعاً في درجة الحرارة؛ وتدلنا على ذلك كتل الحُمَم التي تخرج فوّارة من فوّهات البراكين؛ وهي حُمَم ذات حرارة مرتفعة للغاية؛ وهي حُمَم محرقة.

وقد شاء الحق سبحانه أن يجعل بطن الأرض سائلاً، رحمة بنا؛ ذلك أننا حين نبني بيوتاً؛ أو نقتطع أحجاراً من الجبال؛ أو نستخدم مكوّنات الجبال في أي غرض؛ إنما ننقل بعضاً من مكوّنات الأرض من موقع إلى آخر.

وحين يتقل ثقل من مكان على سطح الأرض إلى مكان آخر؛ فالسائل الذي في باطن الأرض ينتقل من المنطقة التي زاد عليها الثقل إلى المنطقة التي خفّ من فوقها الثقل ليتحقق التوازن، ولو لم يحدث ذلك لتساقطت العمارات الشاهقة التي نراها أثناء دوران الأرض.

والمثل الذي يوضّح ذلك إنك لو وضعت قطعة من العجين على سطح بطيخة أو كرة، وجعلت البطيخة أو الكرة في حالة دوران لطردت الكرة أو البطيخة قطعة العجين من على سطحها.

وقد شرح العلماء في «علم الحركة» ذلك فقالوا: إن كل شيء مستدير يتحرك؛ إنما تنشأ عن حركته عملية اسمها الطرد الذاتي؛ لأن قطعة العجين أو أي شيء نضعه على شيء مستدير يتحرك؛ تكون له كثافة وثقل على المنطقة التي يوجد فيها، ويصل هذا الثقل إلى المركز، ولكي تستمر الحركة الدائرية متوازنة لا بد أن يطرد الشيء المستدير ما فوقه من ثقل زائد.

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل نصف الكرة الأرضية من أي موقع تتخيله، متساوياً في الوزن مع النصف الآخر، ومهما أخذت من مواد ونقلتها من موقع إلى آخر، فالوزن يتعادل نتيجة لحركة السوائل التي في بطن الأرض.

وهذا يدلُّ على عظمة الخالق الذي خلق بتدبير دقيق، ويكفى أن ننظر إلى عظمة الحق الذي لم يجعل الجبال رواسيَ ليمنع الأرض من أن تميدَ بنا، بل جعل في الجبال والصحارى ما استنجدنا به حين ضاقت الأرض بنا؛ فذهبنا إلى الجبال؛ لنستخرج منها المواد الخام؛ ونُصدِّرها؛ ثم نشترى بثمنها القمح.

ونرى من حولنا الصحارى حيث كان المقيمون فيها يلهثون قديماً من العطش، ولا يجدون شجرة يستظلون بها؛ فيُفجِّر فيها الحق آبار البترول.

وهكذا نرى أن كل قطاع من الأرض فيه خير مُساوٍ لأي قطاع من الأرض، وجعل الله لكل أمر زمناً يمكن للبشر أن يستفيدوا من هذا الأمر في ذلك الزمن.

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول في الجبال:

﴿قُلْ أَنتَكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً^(١) ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ^(٢)﴾.

أي: إنه سبحانه بارك في الجبال، وهى جزء من الأرض، شاء أن يُقدِّر الأقوات في الجبال والأرض؛ ويكفى أن نعلم أن المطر حين يتساقط من السماء على الجبال؛ فيحمل المطر بعضاً من الطمى من على أسطح تلك الجبال، فتجدد خصوبة الأرض.

ولو كانت الجبال هشةً لذابت الجبال من عدد قليل من مرات سقوط المطر، ولذابت القشرة الخصبّة التي تُعْذِّي النبات حين نزرعه في الأرض.

(١) الند: المثل والنظير.

(٢) سورة فصلت: ٩، ١٠.

ولكنه سبحانه شاء أن تُمرَّ الظروف الجوية باختلافها وتنوعها في تتابع يُوفِّر من الحرارة والرطوبة ما يجعل الأرض تتشقق؛ فيصير سطح الجبال الصلبة هشاً لينزل مع المطر؛ وليُغذِّي الأرض بالخصوبة من أجل أن يستمر استبقاء الحياة بإنتاج ما نحتاجه من نباتات مزروعة.

ونلاحظ قوله سبحانه في نفس الآية:

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَاراً﴾^(١).

وهنا يجمع الحق بين الرواسي وهي الثوابت، وبين الأنهار وهي التي تحمل الماء السائل، وهذا جمع بين الأضداد.

والنهر يُطلق على ما يحمل المياه العذبة؛ أما البحر فهو المكوّن من الماء المالح، وأنت إذا استعرضت أنهار الدنيا كلها؛ ستجد أن مجاريها تصبُّ في البحار، وهذا دليل على أن منسوب النهر أعلى دائماً من منسوب البحر، ولو كان الأمر بالعكس؛ لَطَغى ماء البحر على مياه النهر، ولَمَّا استطعنا أن نشرب أو نزرع.

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الماء العذب هو الأعلى؛ لأن له مهمة يُؤدِّيها قبل أن يصبَّ في البحر. أقول لك حتى نعلم الحكمة في قول الحق سبحانه:

﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ^(٢) لَا يَبْغِيَانِ

ومن العجيب أن البرزخ الذي يفصل بين النهر والبحر يكون انسيابياً، يتدرج نزول مياه النهر في مياه البحر بما يُحقِّق سهولة في هذا الانتقال، ومن العجيب أيضاً أنك إن حفرت عند شاطئ البحر قد تعثر على الماء العذب.

(١) سورة الرعد: ٣.

(٢) البرزخ: الحاجز بين الشيئين.

(٣) سورة الرحمن: ٢٠.

ولذلك حين نزور العريش نجد شاطئاً باسم شاطئ النخيل؛ ونحن نعلم أن النخيل يحتاج إلى الماء العذب، وكأن الحق سبحانه قد جعل في هذا النخيل خاصية استخلاص الماء العذب من هذا المكان الذي يوجد على البحر، وقد تكون له جداول عذبة.

فسبحانه القائل:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ^(١) فِي الْأَرْضِ﴾^(٢).

ونحن في الريف نجد من يحفر بئراً ويكون ماؤه عذباً؛ وآخر يحفر بئراً ويكون ماؤه مالحاً. وهذا دليل على أن الماء في بطن الأرض غير مختلط، بل لكل ماء مسارب^(٣) تختلف باختلاف نوعية المياه.

ويرتّب الحق سبحانه في نفس الآية مجيء الثمرات كنتيجة على وجود الثابت - الجبال - كمصدر للغرين^(٤) وخصوبة الأرض، وعلى وجود الأنهار التي تحمل الماء اللازم للري، وهكذا يكون مجيء الثمرات أمراً طبيعياً.

والثمرة كما نعلم هي الغاية من أي زرع.

وفي نفس الآية يواصل الحق ذكر عطائه، فيقول سبحانه:

﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾^(٥).

ويستعمل البعض كلمة «زوج» ويراد به شيئان كقولنا «زوج أحذية» مع أن التعبير الدقيق يقتضي أن نقول «زوجان من الأحذية» كتوصيف لفردة حذاء يُمنى وفردة حذاء يُسرى؛ لأن كلمة «زوج» مفرد، وتستخدم في الشيء الذي له مثل؛

(١) ينابيع: جمع ينبوع.

(٢) سورة الزمر: ٢١.

(٣) السرب: الطريق والمسلك.

(٤) الغرين: ما بقي في أسفل الحوض والغدير من الماء أو الطين.

(٥) سورة الرعد: ٣.

ولذلك نجد العدد الفردي والعدد الزوجي؛ والعدد الزوجي مُفرد له مثل؛ وفي الإنسان هو الذكر والأنثى.

وسبحانه القائل:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾^(١).

ويخطيء الناس أيضاً في فهم كلمة التوأم، ويظنون أنها تعني الاثنين اللذين يولدان معاً، ولكن المعنى الدقيق للتوأم وهو الفرد الذي يُولد مع آخر، ويقال لأثنين معاً «التوأمين».

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾^(٢).

ولم يخلق الحق سبحانه أي شيء إلا وشاء له أن يتكاثر، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣).

وكلُّ تكاثر إنما يحتاج إلى زوجين، وكنا نعتقد قديماً أن التكاثر يحدث فقط في النبات؛ مثلما نُلْقِح النخلة بالذكور، وفي الحيوان يخصب الفحل الأنثى، ثم كشف لنا العلم بعد ذلك أن الكهرباء - على سبيل المثال لا الحصر - تتكون من سالب وموجب وغير ذلك كثير، وكل ما قدمه العلم من كشوف يؤيد صدقه سبحانه:

(١) سورة الذاريات: ٤٩.

(٢) سورة الرعد: ٣.

(٣) سورة يس: ٣٦.

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾^(١).

ويتابع سبحانه في نفس الآية:

﴿يُغْشِي^(٢) اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾^(٣).

أي: أن تأتي الظُّلْمَة على النهار فتُغْطِيه؛ وهو القائل في موقع آخر من القرآن:

﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مَبْصُرَةً﴾^(٤).

وذلك تحقيقاً لمشيئته التي قالها:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾^(٥) ^(٦).

وإن سأل سائل: هل الليل هو الذي خُلِقَ أولاً أم النهار؟

أقول: نحن نرى الآن الليل والنهار، كُلُّ منهما يُؤَدِّي مِهْمَّتَهُ في نصف ما في الكرة الأرضية، وكل منهما يخلف الآخر، ولا بد أن الأمر كذلك من أول الخلق.

فإن كان سبحانه قد أوجد الأرض مبسوطة وفي مواجهتها الشمس، لكان النهار هو الأسبق في الخلق، وإن كان قد خلق الشمس غير مواجهة للأرض؛ يكون الليل هو الذي سبق النهار في الخلق.

ويوضح الحق سبحانه هذا الأمر قليلاً في سورة يس حين يقول:

(١) سورة يس: ٣٦.

(٢) أي: يجعل الليل يَغْشِي النهار ويغْطيه بظلامه.

(٣) سورة الرعد: ٣.

(٤) سورة الإسراء: ١٢.

(٥) الخلفة: اسم مصدر بمعنى الاختلاف.

(٦) سورة الفرقان: ٦٢.

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (١).

وكان العرب قديماً يظنون أن الليل هو الذي سبق النهار في الخلق؛ لأنهم كانوا يؤرّخون الشهور بالقمر؛ فيدخل الشهر بليله لا بنهاره، ونحن نعلم أن رمضان يأتي بأول ليلة فيه.

وقد أوضح الحق سبحانه لهم على قدر معارفهم، ثم ثبت لنا أن الليل والنهار قد وُجِدَا في وقت واحد بعد أن وضحت لنا أن صورة الأرض كروية، وأنه سبحانه قد خلقها كذلك، فما واجه الشمس كان نهاراً؛ وما غابت عنه الشمس كان ليلاً، ويخلف كل منهما الآخر.

وهكذا وضّح لنا أنهما موجودان في آنٍ واحد.

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢).

أي: أن على الإنسان مسئولية التفكير فيما يراه من حوله ليصل إلى لبِّ الحقائق.

وقال تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ (٣) وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لِّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٤).

وهكذا يدلُّنا الحق سبحانه على أن الأرض قد خُلِقَتْ على مراحل، ويشرح ذلك قوله سبحانه:

(١) سورة يس: ٤٠.

(٢) سورة الرعد: ٣.

(٣) ماد يميد: تحرك واهتز. ومادت الأرض: اضطربت وزلزلت.

(٤) سورة النحل: ١٥.

﴿قُلْ أَنتَكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً (١) ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ﴾ (٢).

وهكذا علمنا أن جِرم الأرض العام قد خُلِقَ أولاً؛ وهو مخلوق على هيئة الحركة؛ ولأن الحركة هي التي تأتي بالميدان - التَّارِجُحُ يميناً وشمالاً - وعدم استقرار الجِرم على وَضْعٍ، لذلك شاء سبحانه أن يخلق الأرض الرواسي لتجعلها تبدو ثابتة غير مُقلقة، والرَّاسِي هو الذي يَثْبِتُ.

ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة الاستقرار لما خلق الله الجبال، ولكنه خلق الأرض على هيئة الحركة، ومنع أن تَمِيدَ بخلق الجبال ليجعل الجبال رواسي للأرض.

وفي آية أخرى يقول سبحانه:

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِداً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ (٣).

وكلمة ﴿الْقَى﴾ تدلُّ على أن الجبال شيء متماسك وُضِعَ ليستقر.

ثم يعطف سبحانه على الجبال:

﴿وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا﴾ (٤).

ولم يأتِ الحق سبحانه بفعل يناسب الأنهار، ومن العجيب أن الأسلوب يجمع جماداً في الجبال، وسيولة في الأنهار، وسبلاً أي طرقاً، وكُلُّ ذلك:

﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٥).

(١) الأنداد: جمع ند. وهو الضد والشيء.

(٢) سورة فصلت: ٩، ١٠.

(٣) سورة النمل: ٨٨.

(٤) سورة النحل: ١٥.

(٥) سورة النحل: ١٥.

أي: إن الجبل كله لعلنا نهتدي.

ونعلم أن العرب كانوا يهتدون بالجبال، ويجعلون منها علامات، والمثل هو جبل «هرشا» الذي يقول فيه الشاعر:

خُذُوا بَطْنَ هَرشَا أَوْ قَفَاهَا فَإِنَّهُ
كِلَا جَانِبِي هَرشَا لَهْنٌ طَرِيقُ

وأيضاً جبل التوباد كان يُعتبر علامة.

وكذلك قول الحق سبحانه:

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾^(١).

وهكذا نجد من ضمن فوائد الجبال أنها علاماتٌ نهتدي بها إلى الطرق وإلى الأماكن، وتلك من المهام الجانية للجبال.

أو:

﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^(٢).

باتعاظكم بالأشياء المخلوقة لكم، كي تهتدوا لمن أوجدها لكم.

* * *

(١) سورة مريم: ٥٢.

(٢) سورة النحل: ١٥.

الإعجاز العلمي وإشارات إلى حكمة خلق الجبال

قال تعالى:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا^(١) وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ^(٢) تَقِيَكُم بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ^(٣)﴾.

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن أصحاب البيوت الذين يناسبهم الاستقرار، ويجدون مقومات الحياة، وتكلم عن أهل الترحال والتنقل وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملونها عند ترحالهم. ثم تحدث هنا عن هؤلاء الذين لا يملكون شيئاً، ولا حتى جلود الأنعام.. ماذا يفعل هؤلاء؟

الحق سبحانه جعل لهم الظل يستظلون به من وهج الشمس، وجعل لهم من الكهوف والسراديب في الجبال ما يأوون إليه ويسكنون فيه. وهكذا استوعبت الآيات جميع الحالات التي يمكن أن يكون عليها بشر، فقد نثر الحق سبحانه نعمه على الناس، بحيث يأخذ كل واحد منهم ما يناسبه من نعم الله.

أما مَنْ لا يملك بيتاً يأويه، وليس عنده من الأنعام ما يتخذ من جلودها بيتاً، فقد جعل الله له الأشجار يستظل بها من حرّ الشمس، وجعل له كهوف الجبال تُكنّه وتأويه.

ونلاحظ هنا أن الآية ذكرت الظل الذي يقينا حرّ الشمس، ولم تذكر مثلاً البرد؛ ذلك لأن القرآن الكريم نزل بجزيرة العرب وهي بلاد حارة، وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها إلى الدّفء.

(١) الكِن: ما يُصان أو يستر فيه الشيء والبيوت أكنان لأصحابها.

(٢) السرابال: القميص يقي الحر والبرد.

(٣) سورة النحل: ٨١.

وقوله: ﴿ظِلَالًا﴾^(١).

الظلال جمع ظل، وهو الواقى من الشمس ومن إشعاعاتها، وقد يُوصَفُ الظل بأنه ظلٌّ ظليل.. أي: الظل نفسه مُظلل، وهذا ما نراه في صناعة الخيام مثلاً، حيث يجعلون لها سقفاً من طبقة واحدة تتلقى حرارة الشمس، وإن حُجبت أشعة الشمس فلا تحجب الحرارة، وهنا يلجأون إلى جعل السقف من طبقتين بينهما مسافة لتقليل حرارة الشمس.

وهنا نقول: إن الظل نفسه مُظلل، وكذلك الحال في ظل الأشجار حيث يظل الورق بعضه بعضاً، فتشعر تحت ظل الأشجار بجوً لطيف بارد حيث يغطيكَ ظلٌ ظليل يحجب عنك ضوء الشمس، ويسمح بمرور الهواء فلا تشعر بالضيق.

لذلك فالشاعر يقول في وصف روضة:

وَقَانَا لَفْحَةَ الرَّمْضَاءِ وَادٍ سَقَاهُ مُضَاعَفُ الْغَيْثِ الْعَمِيمِ
يَصُدُّ الشَّمْسُ أَنْتَى وَاجْهَتَنَا فَيَحْجُبُهَا وَيَأْذَنُ لِلنَّسِيمِ

وهكذا الأشجار تحجب عنا الضار، وتسمح بالنافع.

وقوله: ﴿أَكْنَانًا﴾^(٢).

جمع كِن، وهو الكهف أو المغارة في الجبل تكون سكناً وساتراً لمن يلجأ إليها ويحتمى بها، والكِن من الستر؛ لأنها تستر الناس ونحن نقول مثلاً للولد: أنكنْ يعني: اسكنْ وانستر.

ويقول تعالى:

(١) سورة النحل: ٨١.

(٢) سورة النحل: ٨١.

﴿وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ﴾^(١).

السراويل: هي ما يلبس من الثياب أو الدروع.

﴿تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾^(٢).

أي: تحميكم من الحر.. فقال هنا الحر أيضاً؛ لذلك وجدنا بعض العلماء يحاول أن يجد مخرجاً لهذه الآية فقال: المعنى تقيكم الحر وتقيكم البرد، ففي الآية اكتفاءً بالحر عن البرد؛ لأن الشيء إذا جاء يأتي مقابله.. فليس بالضرورة ذكر الحالتين؛ فإحدهما تعني الأخرى.

هذا دفاع مشكور منهم، ومعنى مقبول حول هذه الآية.. لكن لو فطنا إلى باقي الآيات التي تحدثت في هذا الموضوع لوجدناها واحدة تتكلم عن الحر، وهي هذه الآية، وأخرى تتكلم عن البرد في قوله تعالى:

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾^(٣).

أي: من جلود الأنعام وأصوافها نتخذ ما يقينا البرد، وما نستدفئ به.. وهكذا تتكامل الآيات وينسجم المعنى.

والتأمل في تدفئة الإنسان يجد أن ما يرتديه من ملابس لا يعطي للإنسان حرارة تُدفئه، بل تحفظ للإنسان حرارة جسمه فقط، فحرارة الإنسان ذاتية من داخله، وبهذه الحرارة يحفظ الخالق سبحانه الإنسان.

والأطباء يقولون: إن الجسم السليم حرارته ٣٧° لا تختلف إن عاش عند خط الاستواء أو عاش في بلاد الاسكيمو في القطب الشمالي، فهذه هي الحرارة العامة للجسم.

(١) سورة النحل: ٨١.

(٢) سورة النحل: ٨١.

(٣) سورة النحل: ٥.

في حين أن أجهزة الجسم المختلفة ربما اختلفت درجة حرارتها، كُلُّ حَسَبِ ما يناسبه: فالكبد مثلاً درجة حرارته 40° ، وتختلّ وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة، في حين أن درجة حرارة جَفَنِ العين مثلاً 9° ، ولو ارتفعت درجة حرارتها تذوب حبة العين، ويفقد الإنسان البصر.. ف سبحانه الله الذي حفظ حرارة هذه الأعضاء في الجسم لا يطغى أحدها على الآخر.

لذلك حينما سافرنا إلى أمريكا، وفي إحدى مناطق البرودة الشديدة كانت أول نصائحهم لنا ألا نَمْسُكَ آذاننا بأيدينا.. لماذا؟ قالوا: لأن درجة حرارة اليد أقل من درجة حرارة الأذن، ووضع اليد الباردة على الأذن قد تُسبب كثيراً من الأضرار.

إذن: كل ما نستخدمه من ملابس وأغطية تقينا برد الشتاء لا تعطينا حرارة، بل تحفظ علينا حرارتنا الطبيعية فلا تتسرب، وبذلك تتم التدفئة.. وتستطيع أن تضع يدك على فراشك قبل أن تنام فسوف تجده بارداً، أما في الصباح فتجده دافئاً.. فالفراش اكتسب الحرارة من حرارة جسمك، وليس العكس.

وقوله:

﴿وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بِالْأَسْكِ﴾^(١).

البأس هنا: أي الحرب، والسراويل التي تقي من البأس هي الدروع التي يلبسها الجنود في الحر لتقيهم الضربات.

ولكن هذه الآية في سياق الحديث عن بعض نعم الله علينا في الاستقرار والسكن وما جعله لنا من بيوت وظلال.. حياة دعة وسلام ونعمة، فما الداعي لذكر الحرب هنا؟

ذلك لأن الحياة لها منطق سلامة للجميع، فإن اختلف منطق السلامة فعلى

الناس أن يقفوا في وجه مَنْ يُخِلّ بِسَلَامَةِ الْمُجْتَمَعِ.. وأن يكون على استعداد لذلك في كل وقت، لأبَدٍ في وقت السَّلم أن نَعُدَّ العُدَّةَ للحرب؛ لذلك تحدث عن الحرب وعُدتها، وهو يتحدث عن السكون والاستقرار والنعمة.

والحق سبحانه وتعالى حين يُنْزِلُ الآياتِ البينات التي تحمل لنا منهج السماء يقول:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (١).

هذا هو المنهج الذي يعتمد على الحجة والإقناع.. فإن لم يصلح هذا المنهج لبعض الناس وتمردوا عليه أتى إذن دور القوة والقهر، يقول تعالى:

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ (٢).

وقوله: ﴿كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ (٣).

كان من تمام نعمة الله أن نحفظها عن يفسدها علينا، ونقف له بالمرصاد ونضرب على يده؛ لأنه لو تركنا هؤلاء المفسدين في مجتمعنا فسوف يفسدون علينا هذه النعم، وسنظل مهددين، لا نشعر بلذة الحياة ومتعتها.

إذن: لا تتم النعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع.

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ﴾ (٤).

تُسلمون: أي تُلْقون زمام الاستسلام إلى الله الذي أسلمت له، وأنت لا تُلقي زمامك إلا لمن تثق فيه.. والإنسان قد يُلقي زمامه في أمر لا يجيده إلى

(١) سورة الحديد: ٢٥.

(٢) سورة الحديد: ٢٥.

(٣) سورة النحل: ٨١.

(٤) سورة النحل: ٨١.

إنسان مثله يُجيد هذا الأمر، فإذا كنتَ في حاجات نفسك تُلقَى زمامك لمن هو مثلك، ويساويك في قلة المعلومات، ويساويك في قلة الحكمة، ومع ذلك تُسلم إليه أمرك لمجرد أنه يجيد شيئاً لا تجيده أنت، أفلا تُلقَى زمامك وتُسلم أمرك إلى ربك وخالقك، وخالق كُلّ هذه النعم من أجلك؟

إذن: جاء ذكر هذه النعم، ثم الأمر بإسلام الوجه لله والتسليم له سبحانه حتى تُسلمَ عن يقين واقتناع، فالحق تبارك وتعالى ليس له مصلحة في طاعتنا، ولا تضره معصيتنا، إن أطعناه فلن نزيد في ملكه سبحانه، وإن عصيناه فلن ننقصَ من ملكه سبحانه.

إذن: تسليمنا الأمر والزمّام لله من مصلحتنا نحن .. فالإنسان حينما يُسلم زمامه إلى غيره قد يكون للغير مصلحة تلوى رأيه في المسألة، إنما ربنا سبحانه حينما يُوجّه إلينا حكماً فليس له مصلحة فيه فلا يلوى، لا يكون إلا لصالحك.

وبعد أن عدّد هذه النعم في الذات والمحيطات وفي السكن وفي الانطباعات. قال: إياك بعد ذلك أن تُسلمَ زمامك لغيري، وإن أجريتُ عليك ما يُخرجك عن نفع السلامة؛ لأنني لا أجرى عليك ما يُخرجك عن نفس السلامة إلا لغرض أسلم منه.

لذلك نقول: لا عبادة كالتسليم؛ لأن التسليم لحُكمه تسليمٌ لحكيم، تسليمٌ لغير متتفع .. وما دُمتَ قد سلمتَ زمامك لربك - عز وجل - يُجلّى لك الحكمة فيما جرى لك من الأحداث لتعلم رضاك عن حكمه لحكمته، فتقول: أنا رضيتُ بحكمك يا رب.

ولذلك نقول في الدعاء: أحمدك على كُلّ قضائك، وجميع قَدرك حمد الرُّضا بحكمك لليقين بحكمتك.

أي: لك حكمة يا رب فيما أجريتَ عليَّ من أحداث، ولكنني لا أراها.
والذي يعلم مكانة التسليم لله تعالى فيما يُجرى عليه من أحداث وما يقع به من بلاء لا يضجر ولا يسخط؛ لأنه بذلك يُطيل على نفسه أمدَ القضاء؛ لأن الله لا يرفع قضاءه عن عبده حتى يرضى به، فالله تعالى لا مُجبر له.
فإن أردتَ رفعَ القضاء فارضُ به أولاً، وإذا لم يرفع عنك القضاء فاعلم أن مكان الرضا من نفسك لم يكن مقبولاً، قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال ساخطاً ضَجِراً.

فالذي يُسلم زمامه إلى الله ويردّ كل حدث وقع أو بلاء نزل به يردّه إلى الله، وإلى حكمة مُجرّيه، الله تعالى يقول له: لقد فهمتَ عني، ويرفع عنه البلاء.

وفي مقام التسليم لله دائماً نذكر قصة سيدنا إبراهيم حينما أمر ربه بذبح ولده إسماعيل - عليهما السلام - وهل هناك بلاء أكثر من أن يُبتلى الرجل بذبح ولده الذي رزقه على كبر، ويذبحه هو بيده.

إنه ابتلاء من مراتب مُتعدّدة، ومن نواح مختلفة، وليت الأمر بوحى ظاهر، ولكنه بمنام كان يستطيع أن يتأوّل فيه، ولكن رؤيا الأنبياء حق.

ونرى إبراهيم - عليه السلام - يقصُّ على ولده المسألة حُرْصاً عليه أن يتحول قلبه عن أبيه ساعة يأخذه ليذبحه، وأيضاً لكي يشاركه ولده في الرضا بقدر الله، ولا يحرم ثواب هذا الابتلاء.. فقال له:

﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ (١).

فليس الغرض هنا أن يزعجه أو يُخيفه، ولكن ليقول له: هذه مسألة تعبدية أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو أيضاً، ولا يتغير قلبه على أبيه.

ولذلك كان الولد حكيماً في الرد، فقال:

﴿قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾^(١).

ما دام الأمر من الله فافعل، وهكذا سلّم إسماعيلُ كما سلّم إبراهيم، فقال تعالى:

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهٗ^(٢) لِلْجَبِينِ﴾^(٣).

أسلما: أي الأب والابن، ورَضِيا بقضاء الله، جاء الفرج ورفع القضاء، فقد فهم كل منهما الأمر عن الله، فلم يرفع القضاء فقط، بل وفديناه بذبح عظيم، ليس هذا فقط، بل ومُتنا عليه بولد آخر:

﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ﴾^(٤).

إذن: لعلكم تُسلمون زمامكم إلى الله، وتعلمون أنه خلق لكم الكون قبل أن يُوجدكم فيه، وأمدكم بكل متطلبات الحياة ضماناً لبقاء حياتكم، وضماناً لبقاء نوعكم، ومتّعكم هذه المتع.

فالذي أنعم عليكم بهذا كله عن غير حاجة له عندكم جديرٌ أن تُسلموا له زمام أمركم وتُسلموا له.

(١) سورة الصافات: ١٠٢.

(٢) تله: ألقاه على عنقه.

(٣) سورة الصافات: ١٠٣.

(٤) سورة الصافات: ١١٢.

□ مسألة نسف الجبال يوم القيامة □

وقال تعالى:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ (١).

تكلّمنا عن ﴿يسألونك﴾ في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُسُوفِ
وَالْمَيْسِرِ﴾ (٢).

والسؤال استفهام يعني: طلب فهم يحتاج إلى جواب، والسؤال إما أن يكون من جاهل لعالم، كالتلميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب، أو: من عالم لجاهل، كالأستاذ يسأل تلميذه ليعرف مكانته من العلم وإقراره بما يعلم.

وهذه المسألة حلّت لنا إشكالاً كان المستشرقون يُوغّلون فيه، يقولون: بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ (٣). يقول في آية أخرى: ﴿وَفَفَّوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (٤). فالأولى تنفي السؤال، والثانية تُثبته؛ لذلك اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته.

وهؤلاء معذورون، فليست لديهم الملكة العربية لفهم الأداء القرآني، وبيان هذا الإشكال أن السؤال يرد في اللغة إما لتعلم ما جهلت، وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه.

فالحق سبحانه حين يقول: ﴿وَفَفَّوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (٥). أي: سؤال

(١) سورة طه: ١٠٥.

(٢) سورة البقرة: ٢١٩.

(٣) سورة الرحمن: ٣٩.

(٤) سورة الصافات: ٢٤.

(٥) سورة الصافات: ٢٤.

إقرار، لا سؤال استفهام، فحين ينفي السؤال ينفي سؤال العلم من جهة المتكلم، وحين يثبت السؤال فهو سؤال التقرير.

والحدث مرة يُنْفَى، ومرة يُثَبَّت، لكن جهة النفي مُنْفَكَّة عن جهة الإثبات، فمثلاً الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾^(١).

فنفي الرمي في الأولى، وأثبتته في الثانية، والحدث واحد، والمثبت له والمنفي عنه واحد هو محمد ﷺ، فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ أرمى الرسول أم لم يرم؟

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالأب الذي جلس بجوار ولده كي يذاكر دروسه، فأخذ الولد يذاكر، ويُقَلِّب صفحات الكتاب، وحين أراد الأب اختبار مدى ما حصل من معلومات لم يجد عنده شيئاً، فقال للولد: ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني: فعلت فعل المذاكر، وما ذاكرت لأنك لم تُحصل شيئاً.

فرسول الله ﷺ حينما رمى، أيمنه أن يُوصل هذه الرمية إلى أعين الجيش كله؟ إذن: فرسول الله أخذ قبضة من التراب ورمى بها ناحية الجيش، إنما قدرة الله هي التي أوصلت حفنة التراب هذه وذرتها في أعين الأعداء جميعاً.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢). فنفت عنهم العلم، وفي آية أخرى: ﴿بِعِلْمِهِمْ ظَاهَرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^(٣). فأثبت لهم علماً.

نعود إلى قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾^(٤). وحينما استعرضنا ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ في القرآن الكريم وجدنا جوابها مسبقاً بـ (قُلْ) كما في قوله

(١) سورة الأنفال: ١٧.

(٢) سورة الجاثية: ٢٦.

(٣) سورة الروم: ٧.

(٤) سورة طه: ١٠٥.

تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ﴾ (٢) قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (٣). وهكذا في كل الآيات، ما عدا قوله تعالى هنا ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ (٤). فاقترن الفعل ﴿قُلْ﴾ بالفاء، لماذا؟

قالوا: لأن السؤال في كُلِّ هذه الآيات سؤال عن شيء وقع بالفعل، فكان الجواب بقُلْ. مثل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٥). أما ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ (٦). قال في الجواب: ﴿فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ (٧)؛ لأنه حَدَثٌ لم يقع بعد.

والحق - سبحانه وتعالى - يُخبر رسوله ﷺ أنه سَيُسْأَلُ هذا السؤال، فكان الفاء هنا دَلَّتْ على شرط مُقَدَّر، بمعنى: إن سألك بالفعل فَقُلْ: كذا وكذا. إذن: السؤال عن الجبال لم يَكُنْ وقت نزول الآية، أمَّا الأسئلة الأخرى فكانت موجودة، وسُئِلَتْ لرسول الله قبل نزول آياتها.

وقد تأتي إجابة السؤال بدون ﴿قُلْ﴾ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (٨). ولم يقل هنا (قُلْ أو فَقُلْ) لأنها تدلُّ على

(١) سورة البقرة: ٢١٩.

(٢) الأهلة: جمع هلال. والهلال: القمر في أول ظهوره.

(٣) سورة البقرة: ١٨٩.

(٤) سورة طه: ١٠٥.

(٥) سورة البقرة: ٢٢٢.

(٦) سورة طه: ١٠٥.

(٧) سورة طه: ١٠٥.

(٨) سورة البقرة: ١٨٦.

الواسطة بين الله تعالى وبين عباده، وكان الحق سبحانه يُوضح أنه قريب من عباده حتى عن الجواب بقُلْ.

وقد تتعجب: كيف تأتي في القرآن كل هذه الأسئلة لرسول الله مع أن القرآن كتاب منهج جاء بتكاليف قد تشقُّ على الناس؛ لأنه يلزمهم بأمور تخالف ما يشتهون، فكان المفروض ألا يسألوا عن الأمور التي لم ينزل فيها حكم.

نقول: دَلَّتْ أسئلتهم هذه على عِشقهم لأحكام الله وتكاليفه، فالأشياء التي كانت عاداتٍ لهم في الجاهلية يريدون الآن أن يُؤدِّوها على طريقة الإسلام على أنها عبادة، لا مجرد عادة جاهلية.

مع أن النبي ﷺ نهاهم عن السؤال فقال: «دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»^(١).

ومع ذلك سألوا وأرادوا أن تُبنى حياتهم على منهج القرآن من الله، لا على أنه إلف عادة كانت لهم في الجاهلية، إذن: هذه الأسئلة ترسيمٌ للأمر من جانب الحق سبحانه وتعالى.

وقوله تعالى: ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾^(٢). تكلمنا عن هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾^(٣). فالمراد: نُفِثَهَا ونذروها في الهواء، وأكد النسف، فقال ﴿نَسْفًا﴾. ليؤكد أن الجبل سiefert إلى ذات صغيرة يذروها الهواء.

فقد يتصور البعض أن الجبال تُهدُّ، وتتحول إلى كتل صخرية كما نُفجرُ

(١) صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٨٨)، وأحمد في مسنده (٣١٣/٢)، ٤٨٢، (٤٩٥)، ومسلم في صحيحه (١٣٣٧).

(٢) سورة طه: ١٠٥.

(٣) سورة طه: ٩٧.

نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة؛ لذلك أكد على النفس، وأن الجبال ستكون ذرات تتطاير؛ لذلك قال في آية أخرى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾^(١). أي: كالصوف المندوف.

لكن، لماذا ذكر الجبال بالذات؟

قالوا: لأن الإنسان يرى أنه ابن أغيار في ذاته، وابن أغيار فيما حوله مما يخدمه من حيوان أو نبات، فيرى الحيوان يموت أو يُذبح، ويرى النبات يذبل ثم يجف ويتفتت، والإنسان نفسه يموت ويتتهى.

إذن: كل ما يراه حوله بين فيه التغير والانهاء إلا الجبال يراها راسية ثابتة، لا يلحقها تغير ظاهر على مرّ العصور.

لذلك يضرب بها المثل في الثبات، كما في قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾^(٢).

فالجبال مظهر للثبات، فقد يتساءل الإنسان عن هذا الخلق الثابت المستقر، ماذا سيفعل الله به؟ فأجابت الآيات الكريمة.

قال تعالى: ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾^(٣).

أي: كأنها مُستوية على «ميزان الماء» لا ترى فيها اعوجاجاً ولا «أمتاً» يعني: منخفض ومرتفع، فهي مستوية استواءً تاماً، كما نفعل نحن في الجدار، ونحرص على استوائه.

لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما على شعاع

(١) سورة القارة: ٥.

(٢) سورة إبراهيم: ٤٦.

(٣) سورة طه: ١٠٧.

الضوء؛ لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عيب في الجدار أو على ذرات التراب؛ لأنها تسقط على استقامتها، وبعد عدة أيام تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما في الجدار من التواءات أو نتوءات.

□ الإعجاز العلمي والسبل في الأرض □

قال تعالى:

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۖ﴾ (١).

مَهْدًا: من التمهيد وتوطئة الشيء ليكون صالحًا لمهمته، كما تفعل في فراشك قبل أن تنام، ومن ذلك يسمى فراش الطفل مَهْدًا، لأنك تُمهِّده له وتُسَوِّيه، وتزيل عنه ما يقلقه أو يزعجه ليستقر في مَهْدِهِ ويستريح.

ولابدَّ لك أن تقوم له بهذه المهمة؛ لأنه يعيش بغريزتك أنت، إلا أن تتنبه غرائزه لمثل هذه الأمور، فيقوم بها بنفسه؛ لذلك لزمك في هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به.

فمعنى ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ (٢). أي: سَوَّاهَا ومَهَّدَهَا لتكون صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها.

وليس معنى مَهَّدَهَا جعلها مستوية، إنما سَوَّاهَا لمهمتها، وإلا ففي الأرض جبال ومرتفعات ووديان، وبدونها لا يستقيم لنا العيش عليها، فتسويتها تقتضي إصلاحها للعيش عليها، سواء بالاستواء أو التعرُّج أو الارتفاع أو الانخفاض.

فمثلاً في الأرض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة، أما في المناطق الجبلية فهي مُتَعَرِّجَةٌ مُلْتَوِيَةٌ؛ لأنها لا تكون إلا كذلك، ولها ميزة في التوائها أنك لا تواجه الشمس لفترة طويلة، بل تراوح بين مواجهة الشمس مرة والظل أخرى.

(١) سورة طه: ٥٣.

(٢) سورة طه: ٥٣.

وسبق أن ضربنا مثلاً بالخطاف الذي نصنعه من الحديد، فلو جعلناه مستقيماً ما أدى مهمته، إذن، فاستقامته في كونه مُعَوَّجاً فتقول: سويته ليؤدي مهمته، ولو كان مستقيماً ما جذب الشيء المراد جذب به.

إذن: نقول التسوية: جعل الشيء صالحاً لمهمته، سواء أكان بالاعتدال أو الاعوجاج، سواء أكان بالأمت^(١) أو بالاستقامة.

ثم يقول تعالى: ﴿وَسَلِّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾^(٢). أي: طرقاً ممهدة تُوصِّلُكم إلى مهماتكم بسهولة.

سلك: بمعنى دخل، وتأتي متعدية، تقول: سلك فلان الطريق. وقال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾^(٣) ^(٤). فالمخاطبون مسلوكون في سقر يعني: داخلون، وقال: ﴿اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾^(٥) أي: أدخلها.

فتعديها إلى المفعول الداخل أو للمدخل فيه، فقوله: ﴿وَسَلِّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾^(٦). متعدية للمدخل فيه أي: عدت المخاطب إلى المدخل فيه، فأنتم دخلتم، والسُّبُل مدخول فيه. إذن: المفعول مرة يكون السلوك، ومرة يكون السلوك فيه.

وحينما تسير في الطرق الصحراوية تجدوها مختلفة على قدر طاقة السير فيها، فمنها الضيق على قدر القدم للشخص الواحد، ومنها المتسع الذي تسير فيه الجمال المحملة أو السيارات، فسلك لكم طرقاً مختلفة ومتنوعة على قدر المهمة التي تؤدونها.

(١) الأمت: الاختلاف في المكان ارتفاعاً وانخفاضاً.

(٢) سورة طه: ٥٣.

(٣) سميت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح.

(٤) سورة المدثر: ٤٢.

(٥) سورة القصص: ٣٢.

(٦) سورة طه: ٥٣.

ثم يقول تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ (١).

وهذه أيضاً من مسألة الخلق التي لا يدعيها أحد؛ لأنها دعوى مردودة على مدعيها، فأنت يا مَنْ تدعى الألوهية أخرج لنا شيئاً من ذلك، أرنا نوعاً من النبات فلن يقدر، وبذلك لزمته الحجة.

كما أن إنزال الماء من السماء ليس لأحد عمل فيه، لكن عندما يخرج النبات قد يكون لنا عمل مثل الحرث والبذر والسقي وخلافه، لكن هذا العمل مستمد من الأسباب التي خلقها الله لك؛ لذلك لما تكلم عن الماء قال ﴿أَنْزَلَ﴾ فلا دخل لأحد فيه، ولما تكلم عن إخراج النبات قال ﴿أَخْرَجْنَا﴾ لأنه تتكاتف فيه صفات كثيرة، تساعد في عملية إخراجها، وكأن الحق - تبارك وتعالى - يحترم عملك السببي ويقدره.

اقرأ قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (٢). فأثبت لهم عملاً، واحترم مجهودهم، إنما لما حرثتم من أين لكم بالبذور؟ فإذا ما تتبعت سلسلة البذور القبلية لانتهدت بك إلى نبات لا قبل له. كما لو تتبعت سلسلة الإنسان لوجدتها تنتهي إلى أب، لا أب له إلا مَنْ خلقه.

وأنت بعد أن ألقيت البذرة في الأرض وسقيتها، ألك حيلة في إنباتها ونموها يوماً بعد يوم؟ أمسكت بها وجذبتها لتنمو؟ أم أنها قدرة القادر ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ (٣).

(١) سورة طه: ٥٣.

(٢) سورة الواقعة: ٦٣، ٦٤.

(٣) سورة الأعلى ٢، ٣.

لذلك يقول تعالى بعدها: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾^(١)، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ صِنْعَتُكُمْ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا.

كما حدث مع قارون حينما قال عن نعمة الله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ﴾^(٢).

فما دام الأمر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم، فلما خسف الله به وبيداره الأرض دَلَّ ذلك على كذبه في مقولته.

ونلاحظ في قوله تعالى: ﴿لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾^(٣). أنه مؤكد باللام، لماذا؟ لأن لك شبهة عمل في مسألة الزرع، قد تُطِيعُك وتُجْعَلُكَ مُتَرَدِّدًا في القبول. إِنَّمَا حينما تكلم عن الماء قال:

﴿الرَّائِثُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ أَلَمْ أَنْزِلْهُمُوهُ مِنَ الْمَرْقِ أَوْ مِنْ الْمُنْزِلِ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾^(٤).

هكذا بدون تأكيد؛ لأنها مسألة لا يدعيها أحد لنفسه.

وقوله تعالى: ﴿أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى﴾^(٥). لم يقل: نباتًا فقط. بل أزواجًا؛ لأن الله تعالى يريد أن تتكاثر الأشياء، والتكاثر لأبد له من زوجين: ذكر وأنثى. وكما أن الإنسان يتكاثر، كذلك باقي المخلوقات؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، ولأبد لهذه الأقوات أن تكفي كل مَنْ يعيش على هذه الأرض.

فإذا ضاقت الأرض، ولم تُخْرِجْ ما يكفيها، وجاع الناس، فلنعلم أن

(١) سورة الواقعة: ٦٥.

(٢) سورة الزمر: ٤٩.

(٣) سورة الواقعة: ٦٥.

(٤) سورة الواقعة: ٦٨-٧٠.

(٥) سورة طه: ٥٣.

التقصير مِنَّا نحن البشر في استصلاح الأرض وزراعتها؛ لذلك حينما حدث عندنا ضيق في الغذاء خرجنا إلى الصحراء نستصلحها، وقد بدأت الآن تُؤتي ثمارها ونرى خيرها، والآن عرفنا أننا كنا في غفلة طوال المدة السابقة، فتكاثرنا ولم نُكثِّرْ ما حولنا من الرقعة الزراعية.

والذكر والأنثى ليسا في النبات فحسب، بل في كل ما خلق الله: ﴿مِنْ سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا نَسَبَتِ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١).

فالزوجية في كل شيء، عِلْمَتُهُ أو لم تعلمه، حتى في الجُمادات، هناك السالب والموجب والالكترونات والأيونات في الذرة، وهكذا كلما تكاثر البشر تكاثر العطاء.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ سَبْحَانَ شَيْءٍ﴾ (٢). شتى مثل: مرضى جمع مريض فشتى جمع شتيت. يعني أشياء كثيرة مختلفة ومتفرقة، ليست في الأنواع فقط، بل في النوع الواحد هناك اختلاف.

فلو ذهبت مثلاً إلى سوق التمور في مدينة رسول الله ﷺ تجد أنواعاً كثيرة، مختلفة الأشكال والطُّعوم والأحجام، كلها تحت مُسَمَّى واحد هو: التمر. وهكذا لو تأملت باقي الأنواع من المزروعات.

(١) سورة يس: ٣٦.

(٢) سورة طه: ٥٣.

□ الإعجاز العلمي في مكونات الإنسان □

إذا أردنا أن نبدأ بالأدلة المادية فلا بد أن نبدأ بالخلق.. ذلك الدليل الذي نراه جميعاً أمام أعيننا ليلاً ونهاراً.. ونلمسه لأننا نعيشه.. فالبداية هي أن هذا الكون بكل ما فيه قد وُجد أولاً قبل أن يُخلق الإنسان.. وتلك قضية لا يستطيع أحد أن يجادل فيها.. فلا أحد يستطيع أن يقول إن خلق السموات والأرض تمّ بعد خلق الإنسان.. بمعنى أن الإنسان جاء ولم تكن هناك أرض يعيش عليها.. ولا شمس تشرق.. ولا ليل ونهار.. ولا هواء يتنفسه.. بل إن الإنسان جاء وكل شيء قد أعد له قبل أن يأتي وقبل أن يوجد، وليس فقط أن كل شيء قد أعد له.. بل إن هناك أشياء أكبر من قدرة الإنسان خلقت وسخرت لخدمته وتعطيه كل متطلبات الحياة بدون مقابل.. وأشياء أخرى خلقت وسخرت للإنسان تعطيه ما يشاء ولكنها محتاجة إلى جهد الإنسان وعمله، وذلك حتى تتم عمارة الأرض.

إذن فباستخدام العقل وحده لا أحد يستطيع أن يجادل أن هذا الكون قد خلق وأعدّ لحياة الإنسان قبل أن يُخلق الإنسان نفسه.. فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وقال لنا:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(١).

لا يستطيع أحد أن يجادل عقلياً في هذه القضية.. لأن الكون تم خلقه قبل خلق الإنسان.. فكيف يكون للإنسان عمل قبل أن يوجد ويخلق.. وتأتي الآية الكريمة:

(١) سورة البقرة: ٢٩.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^(١).

نقول إن هذا يؤكد الحقيقة بأن الكون أعد للإنسان قبل أن يخلق.. وهذه قضية يؤكدها العقل.. ولا يستطيع أن يجادل فيها.

نكون بذلك قد وصلنا إلى النقطة الأولى، وهي أن الله سبحانه وتعالى بكمال صفاته وقدراته قد خلق هذا الكون وأوجده ونظمه غير مستعين بأحد من خلقه.. ولا محتاج لأحد من عباده.. وأنا نحن جميعاً - أي البشر - قد جئنا إلى كون معد لنا إعداداً كاملاً.

ولكن قدرة هذا الكون لا تخضع لنا ولا لقدراتنا. بل هي أكبر من هذه القدرات بكثير.. فالشمس مثلاً أقوى من قدرة البشر جميعاً.. وكذلك الأرض والبحار والجبال.. إذن فلا بد أن تكون هذه الأشياء قد أخضعت لنا بقدرة من خلقها وليس بقدرتنا نحن. ذلك أنها مسخرة لنا لا تستطيع أن تعصى أمراً.. فلا الشمس تستطيع أن تشرق يوماً وتغيب يوماً حسب هواها لتعطي الدفء ووسائل استمرار الحياة لمن تريد.. وتمنعه عمن تشاء - ولا الهواء يستطيع أن يهب يوماً ويتوقف يوماً.. ولا المطر يستطيع أن يمتنع عن الأرض فتتعدم الحياة ويهلك الناس.. ولا الأرض تستطيع أن تمتنع عن إنبات الزرع.. لا شيء من هذا يمكن أن يحدث.. ولا تستطيع البشرية كلها أن تدعى أن لها دخلاً في مهمة هذا الكون.. لأن لا خلق هذه الأشياء ولا استمرارها في عطائها يخضع لإرادة البشر.

فإذا جئنا إلى الإنسان وجدناه هو الآخر لا بد أن يشهد بأن له خالقاً وموجداً.. لا يوجد من يستطيع أن يدعى أنه خلق إنساناً.. ولا من يستطيع أن يدعى أنه خلق نفسه.

إذن فقضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى لا يقبل فيها جدل عقلي..

فإذا جاء بعض الناس وقالوا إن هذا الكون خُلِقَ بالمصادفة.. نقول إن المصادفة لا تنشئ نظاماً دقيقاً كنظام الكون.. لا يَخْتَلُ رغم مرور ملايين السنين.

وإذا جاء بعض العلماء ليدّعي أنه كانت هناك ذرات ساكنة ثم تحركت وتكثفت واتحدت.. نقول من الذي أوجد هذه الذرات.. ومن الذي حركها من السكون.. وإذا قيل إن الحياة بدأت بخلية واحدة في الماء نتيجة تفاعلات كيميائية.. نقول من الذي أوجد هذه التفاعلات لتصنع هذه الخلية؟

ونحن لن ندخل مع هؤلاء في جدل عقيم.. وإنما نقول لهم إن من إعجاز الخالق.. أنه أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا.. وأنبأنا أكثر من ذلك أن هؤلاء مضلون.. أي ليسوا على حق، ولكنهم على ضلال.. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خُفِيَ عَنْهُمْ ذَنْبُ مُنْخَلِدِ الْمُضِلِّينَ عَصْدًا (١).

وهكذا نرى من يأتي ليضلّ الناس بنظريات كاذبة عن أصل خلق السموات والأرض.. وأصل خلق الإنسان.. ومن يدّعي أن أصل الإنسان قرد.. وهي نظرية يملؤها الغباء.. فنحن لم نشهد قرداً تحول لإنسان.. وإذا كان أصل الإنسان قرداً.. فلماذا بقيت القروء على حالها حتى الآن، ولم تتحول إلى بشر.. ومن الذي منعها أن يحدث لها هذا التحول ما دام قد حدث في الماضي.. ولقد نسي هؤلاء أن الوجود لا بدّ أن يكون من ذكر وأنثى وإلا انقرض النوع.. وهؤلاء لم يقولوا لنا عندما ادّعوا أن قرداً تحول إلى الإنسان.. من أين جاء القرد الذي تحول إلى امرأة ليتم التكاثر.

وبدون الدخول في جدل لا يفيد.. نقول لهؤلاء جميعاً.. لقد جئتم مشبتين

للإيمان ومثبتين لكلام الله .. فلو أنه لم يأت من يضلّ بنظريات كاذبة في خلق السموات والأرض وفي خلق الإنسان .. لقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في القرآن الكريم .. أنه سيأتي من يضلّ في خلق السموات والأرض وفي خلق الإنسان، ولكن لم يأت أحد يفعل ذلك .. ولكن كونهم جاءوا وكونهم أضلّوا .. يجعلنا نقول سبحانه ربنا .. لقد أخبرنا عن المضلين وجاءوا فعلاً بعد قرون كثيرة من نزول القرآن .. فكأن هؤلاء الذين جاءوا ليحاربوا قضية الإيمان .. قد أثبتوها وأقاموا الدليل عليها.

على أننا نقول لكل من جاء يتحدث عن خلق السموات والأرض وخلق الإنسان مدّعياً أن الله ليس هو الخالق .. نقول له أشهدت الخلق؟ .. فإذا قال: لا .. نسأله: فقيم تجادل؟

على أن قضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى لأنه هو وحده سبحانه الذي قال إنه خَلَقَ .. ولم يأت أحد ولن يجرؤ أحد على أن يدّعي أنه الخالق .. وإذا كان من يفعل شيئاً يحرص على الإعلان عما فعل .. حتى لا يوجد شيء صغير اخترعه البشر في الدنيا .. إلا وحرص صاحبه على الإعلان عن نفسه.

□ الإعجاز العلمي بين المصباح والشمس □

فإذا كان ذلك الذي اخترع المصباح قد حرص على أن يعرف العالم كله اسمه وتاريخه وقصة اختراعه.. أ يكون الذي أوجد الشمس غافلاً عن أن يخبرنا أنه هو الذي خلقها.. وإذا كانت هناك قوة أخرى قد أوجدت أفلا تعلن عن نفسها؟

إذن فقضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى.. لأنه وحده سبحانه الذي قال إنه خلق.. حتى يأتي من يدعى الخلق.. ولن يأتي.. فإن الله سبحانه هو وحده الخالق بلا جدال.. وحتى الكفار لم يستطيعوا أن يجادلوا في هذه القضية.. ولذلك يأتي القرآن في سورة العنكبوت فيقول:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَرَجَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (١).

ثم يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (٢).

وهذه الآيات نزلت في الكافرين والمشركين.. وهم رغم كفرهم وإشراكهم لم يستطيعوا أن يجادلوا في خلق الكون والإنسان.

إذن فقضية الخلق محسومة لله.. لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق.. الذي أخبرنا بأنه هو الذي خلق.

ولكن القضية لا تقف عند الكون وحده.. بل تمتد إلى كل ما في الدنيا

(١) سورة العنكبوت: ٦١.

(٢) سورة العنكبوت: ٦٣.

حتى تلك الأشياء التي يقدر عليها الإنسان.. فأصل الوجود كله.. بكل ما فيه من خلق الله سبحانه وتعالى.. والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾^(١).

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد قال:

﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٢).

فما من شيء في هذا الوجود إلا هو خالقه.

ولنأخذ هذه القضية في كل ما حولنا.. في كل ما في هذا الكون.. لنأخذ مثلاً الخشب.. شجرة الخشب التي تعطينا كل الأخشاب التي نستعملها في بيوتنا وأثاثنا إلى غير ذلك.. هذه الشجرة من أين جاءت؟.. تسأل تاجر الخشب من أين جاءت؟.. يقول من السويد.. وتسأل أهل السويد يقولون من الغابة.. وتذهب إلى الغابة فيقولون لك من شتلات نعلها.. وتسأل من أين جاءت هذه الشتلات؟.. من جيل سابق من الأشجار.. والجيل السابق من جيل سبقه.. وتظل تمضي حتى تصل إلى الشجرة الأولى التي أخذ منها هذا كله.. من الذي أوجد الشجرة الأولى؟.. إنه الله.. فلا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الشجرة الأولى أو أوجدها من عدم.

فإذا انتقلنا إلى باقي أنواع الزرع لنبحث عن التفاحة الأولى والبرتقالة الأولى.. والتمرة الأولى.. وحب القمح الأولى وشجرة القطن الأولى.. نجد أنها وغيرها من كل ما تنتجه الأرض.. كلها من خلق الله خلقاً مباشراً.. ثم بعد ذلك استمر وجودها بالأسباب التي خلقها الله في الكون.. قد يقال إن هناك

(١) سورة الأنعام: ١٠٢.

(٢) سورة الأنعام: ١٠٢.

تهجينًا وتحسينًا.. وخلطًا بين الأنواع لتنتج نوعًا أكثر جودة.. نقول إن هذا كله لا ينفي أن الثمرة الأولى مخلوقة خلقًا مباشرًا من الله.. وقد يدعى بعض العلماء أنهم حسّنوا أو استنبطوا أنواعًا جديدة.. نقول لهم كل هذا لا ينفي أن الوجود الأول من الله.. وأنهم استخدموا ما خلق الله بالعلم المتاح من الله في كل ما فعلوه.. ولكن أحداً لا يستطيع أن يدعى أنه أوجد أي شيء في الأرض من عدم.. فكل هذه الاكتشافات العلمية هي من موجود.. ولا يوجد اكتشاف علمي واحد من عدم.

وإذا انتقلنا من النبات إلى الحيوان.. نجد أن كل الحيوانات والطيور والحشرات بدأت بخلق من الله سبحانه وتعالى.. ويخلق من ذكر وأنثى.. وهذه هي بداية الخلق جميعًا.. ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه خلق من عدم ذكرًا وأنثى من أي نوع من النبات أو الحيوان.. والله سبحانه وتعالى يلفتنا في القرآن الكريم فيقول:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾^(١).

* * *

□ الإعجاز العلمي في ثبات قوانين الكون □

هل جاء أحد المخترعين وقال لنا إنه أوجد من عدم؟ أو أنه خلق ذكراً وأنثى من أي شيء موجود في هذا الكون؟ وما أكثر الموجودات في كون الله.. لا أبداً، ولم ولن يأتي وهنا تأتي الحقيقة القرآنية تتحدى في قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمْعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾^(١).

هذا هو التحدي الإلهي الذي سيبقى قائماً حتى يوم القيامة.. فلن يستطيع علماء الدنيا ولو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابة.

ولقد وصل الإنسان إلى القمر، وقد يصل إلى المريخ، وقد يتجاوز ذلك.. ولكنه سيظل عاجزاً عن خلق ذبابة مهما كشف الله له من العلم.. ولن يعطيه القدرة على خلق ذبابة.. وهذا من إعجاز الله.. لأنه وحده الذي خلق كل شيء والعلم كاشف لقدرات الله في الأرض، ولكنه ليس موجداً لشيء.. ولذلك يقول القرآن الكريم..

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾^(٢).

بهذا نكون قد أثبتنا بالدليل العقلي أن الله خالق كل شيء في الدنيا.. فإذا كان الله قد خلق من هم من دون الإنسان من نبات وجماد وحيوان فكيف بالإنسان بما له من إدراكات وعقل وفكر وتمييز.. ستحدث عنه تفصيلاً في فصل قادم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى:

(١) سورة الحج: ٧٣.

(٢) سورة الأنعام: ١٠٢.

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (١).

وإذا كان كل شيء في هذا الكون من خلق الله سبحانه وتعالى.. فإن قوانين الكون أيضاً.. تلك القوانين التي يسير عليها الكون هي من وضع الله سبحانه وتعالى.. إلا ما شاء الله أن يجعل للإنسان فيه اختياراً.. فالقوانين التي يمضي عليها الكون هي من وضع الله.. والأسباب التي تتم بها الأشياء هي من وضع الله.. فالشمس والقمر والنجوم والأرض لا تتبع قوانين البشر.. بل تتبع القانون الإلهي.. والذي خلقها وضع لها القانون الأمثل لتؤدي مهمتها في الكون.

فالشمس لها حركة كونية.. ولها تحرك آخر في فلك خلقه الله لها.. وكذلك القمر، وكذلك الأرض.. وكذلك الرياح وكذلك النجوم.. ولذلك يقول سبحانه وتعالى:

﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ * الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ * وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (٢).

إذن الشمس والقمر والنجوم تتحرك بحساب دقيق فلا تتأخر الشمس عن موعد شروقها ثانية ولا تتقدم منذ ملايين السنين.. وكذلك القمر في دورته الشهرية.. وكذلك النجوم في حركتها.. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٣).

أي أن كل هذه الأجرام لها فلك معين أو مسار معين تمضي فيه بإذن الله..

(١) سورة الطور: ٣٥.

(٢) سورة الرحمن: ١-٧.

(٣) سورة يس: ٤٠.

ولا تستطيع البشرية كلها أن تؤخر شروق الشمس ثانية، أو أن تقدمها ثانية..
أو أن توقف دوران الأرض أو تسرع بها أو تبطئ إلى غير ذلك.
إذن فثبات قوانين الكون دليل على دقة الخالق وإبداعه وعظمته وقدرته..
وهذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره.

يأتي الفلاسفة ليقولوا: إن الثبات وحده لا يعطي القدرة الكاملة للحق سبحانه وتعالى.. ذلك أن الإله بقدرته لا بد أن يستطيع أن يخرج عن ميكانيكيته.. فذلك هو دوام القدرة أو طلاقة القدرة.. أما بقاء الثابت على ثباته.. فإن ذلك قد يعطي الدليل على دقة القدرة وإبداع الخالق.. ولكنه لا يعطي الدليل على طلاقة القدرة.

نقول إن الله قد أعطى في كونه الدليل على طلاقة القدرة.. ولكنه لم يعطه في القوانين الكونية.. لأنه لو أعطاه في القوانين الكونية فأشرق الشمس يوماً، وغابت أياماً.. ودارت الأرض ساعات وتوقفت ساعات.. وتغير مسار النجوم لفسد الكون.. إذن فمن كمال الخلق أن تكون القوانين الكونية بالنسبة للنظام الأساسي للكون ثابتة لا تتغير، وإلا ضاع النظام، وضاع معه الكون كله.. فلا يقول أحد إن ثبات النظام الكوني يحمل معه الدليل على عدم طلاقة القدرة.. بل هو يحمل الدليل على طلاقة القدرة التي تبقى هذا النظام ليصلح الكون.

والله سبحانه وتعالى لا يريد كوناً فاسداً في نظامه.. ولكنه يريد كوناً يتناسب مع عظمة الخالق وقدرته وإبداعه.. فيبقى بطلاقة قدرته الثبات في قوانين هذا الكون.. ويظهر بطلاقة قدرته أنه قادر على أن يغير، ويخرق النواميس بما لا يفسد الحياة في الكون.. ولكن بما يلفت خلقه إلا طلاقة قدرته.
ولنتحدث قليلاً عن طلاقة قدرة الله في كونه.. أول مظاهر طلاقة القدرة

هى المعجزات التى أيد بها الله رسله وأنبياءه.. ولكننا لن نتحدث عنها هنا.. فنحن مع العقل وحده.. لنؤكد بالدليل العقلي أن كل ما فى هذا الكون يؤكد أنه لا إله إلا الله.. وأنه هو الخالق والموجد.. نأتى إلى الأشياء التى تنطق بطلاقة القدرة وهى فى كل شيء.. وإذا جاز لنا أن نبدأ بالإنسان فإننا نبدأ بميلاد الإنسان أولاً.. الإنسان ككل شيء فى هذا الكون يوجد من ذكر وأنثى.. فإذا اجتمع الذكر والأنثى جاء الولد.. هذا هو قانون الأسباب.. فأتى الله سبحانه وتعالى ويلتقى الذكر والأنثى ولا يأتى الولد.. مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ۖ أَوْ يَزْوَجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (١).

إذن: الله سبحانه وتعالى جعل فى قوانين الأسباب أنه متى تزوج الذكر والأنثى يأتى الولد.. ولكن أبقى لنفسه سبحانه طلاقة القدرة فجعل هناك ذكراً وأنثى يتزوجان أعواماً طويلة ولا يرزقان بالولد.. فمع قوانين الأسباب كانت هناك طلاقة القدرة.. ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى عامة.. بل جعلها فى أمثلة قليلة لتلفتنا إلى طلاقة قدرته.. حتى لا نحسب أننا نعيش بالأسباب وحدها.

ولم تقف طلاقة قدرة الله فى خلق الإنسان عند هذا الحد.. بل امتدت لتشمل كل أوجه الخلق.. فالأصل فى الإيجاد من ذكر وأنثى.. ولكن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته خلق إنساناً بدون ذكر أو أنثى وهو آدم - عليه السلام - وخلق من ذكر بدون أنثى وهى حواء.. خلقها من ضلع من آدم - عليه السلام - وخلق إنساناً من أنثى بدون ذكر وهو عيسى - عليه السلام -.. وهذه كلها حدثت مرة واحدة لإثبات طلاقة القدرة.. وهى لا تتكرر.. لأنها

تلفتنا إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . . وأنه ليس على قدرته قيود ولا حدود . . فهو جلّ جلاله خالق الأسباب . . وقدرته تبارك وتعالى فوق الأسباب . . على أن هناك أشياء كثيرة عن طلاقة قدرة الله بالنسبة للإنسان ستحدث عنها تفصيلاً في فصل قادم .

نأتي إلى طلاقة قدرة الله تعالى في ظواهر الكون . . لو أخذنا المطر مثلاً . . الله سبحانه وتعالى بأسباب كونه جعل مناطق ممطرة في الكون . . ومناطق لا ينزل فيها المطر . . والعلماء كشف الله لهم من علمه ما جعلهم يضعون خريطة للأسباب تحدد المناطق الممطرة وغير الممطرة .

يأتي الله سبحانه وتعالى في لفّة إلى طلاقة قدرته . . فتجد المناطق الممطرة لا تنزل فيها قطرة ماء وتصاب بالجدب، ويهلك الزرع والحيوان وقد يموت الإنسان عطشاً . . بينما هذه المناطق كان المطر ينزل فيها وربما سار في أنهار ليروي غيرها من البلاد التي لا ينزل فيها المطر . . فنجد مثلاً منابع النيل التي هي مناطق غزيرة المطر . . تأتي فيها سنوات جذب فلا يجد الناس الماء . . بلاداً كالولايات المتحدة وبلاد أوروبا يصيبها الجذب في سنوات . . ولا يحدث هذا بشكل مستمر . . بل في سنوات متباعدة . . لو أن هذا المطر بالأسباب وحدها ما وقع هذا الجذب في المناطق غزيرة المطر . . ولكن الله أراد أن يلفتنا إلى طلاقة قدرته . . وإلى أن الماء الذي ينزل من السماء ليس للأسباب وحدها . ولكن الذي يحكمه هو طلاقة قدرة الله . . حتى لا نقول إننا أخذنا الدنيا وملكناها بالأسباب . . ولكن نعرف أن هناك طلاقة قدرته سبحانه وتعالى هي التي تعطي وتمنع . . وإنه جلّ جلاله فوق الأسباب سبحانه المسبب يغير ويبدل كما يشاء .

□ الإعجاز العلمي في عالم النبات والحيوان □

إذا جئنا إلى الزرع.. ذلك الذي فيه عمل للإنسان.. نجد مظاهر طلاقة القدرة.. فالإنسان يزرع الزرع والله يعطيه كل الأسباب.. الماء موجود والكيمائيات متوافرة.. والأرض جيدة.. ثم بعد ذلك تأتي آفة لا يعرف أحد عنها شيئاً، ولا يحسب حسابها، فتقضى على هذا الزرع تماماً.. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَأَحِيطَ بِشَمْرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾^(١).

ونحن نعرف أن الآفات تصيب كل مكان في الأرض لا يعلو عليها علم مهما بلغ.. وهكذا حتى نعرف أن الأرض لا تعطينا الثمر بالأسباب وحدها.. ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى التي هي فوق الأسباب.. فلا نعبء الأسباب وننسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى.

إذا انتقلنا إلى الحيوان نجد طلاقة القدرة واضحة.. فهناك من الحيوان ما تزيد قوته على الإنسان مرات ومرات.. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أخضعه وذللّه للإنسان.. فتجد الصبي الصغير يقود الجمل أو الحصان ويضربه.. والجمل مثلاً يستطيع بضربة قدم واحدة أن يقضى على هذا الطفل ولكنه لا يفعل شيئاً ويمضى ذليلاً مطيعاً ولا يرد على الإيذاء رغم قدرته على ذلك.. ونجد الكلب مثلاً يحرس صاحبه ويدافع عنه لأن الله ذلله له.. فإذا جئنا إلى الذئب أو الثعلب من نفس فصيلة الكلب نجده يفترس الإنسان ويقتله.. ولو أن هذا التذليل للحيوان بقدرة الإنسان لاستطاع كما ذللّ الجمل والبقرة والكلب أن

(١) سورة الكهف: ٤٢.

يذللّ الذئب والثعلب وغيرهما من الحيوانات.. ولكن الله يريد أن يلفتنا إلى أن هذا التذليل بقدرته سبحانه وتعالى.. بل إن الثعبان الصغير وهو حشرة ضئيلة الحجم يقتل الإنسان.. دون أن يستطيع أن يذلّه.. وهذه علامة من علامات طلاقة القدرة في الكون.. ليلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن كل شيء بقدرته ومنه.. وليس بالأسباب وليس بقدرة الإنسان.. بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي جعل هذا في خدمة الإنسان.. وهذا يمكن أن يؤدي الإنسان.. وجعل موازين القوة والضعف تختل.. حتى لا يقال إن هذا الحيوان قوى بحجمه أو بالقوة التي خلقت له.. بل جعل أضعف الأشياء يمكن أن يكون قاتلاً للبشر.

* * *

□ الإعجاز العلمي في عالم الجمار □

ثم نأتي إلى الجمار.. الأرض من طبيعتها ثبات قشرتها حتى يستطيع الناس أن يعيشوا عليها، وبينوا مساكنهم، ويمارسوا حياتهم.. ولو إن قشرة الأرض لم تكن ثابتة لاستحالت الحياة عليها، ولاستحالت عمارتها.. والله سبحانه وتعالى يريد منا عمارة الأرض. ولذلك جعل قشرتها ثابتة صلبة.. ولكن وفي بعض الأحيان تتحول هذه القشرة الثابتة إلى عدم ثبات.. فتفجر البراكين ملقية بالحمم.. وتحدث الزلازل التي تدمر كل ما على المكان الذي تقع فيه.. ويتقدم العلم ويكشف الله من علمه لخلقه ما يشاء.. ولكن يبقى الإنسان عاجزاً عن أن يتنبأ بالزلازل.. فيأتي الزلزال في أكثر بلاد الدنيا تقدماً ليفاجيء أهلها دون أن يشعروا بقرب وقوعه.. بل إنه من طلاقة قدرة الله أنه أعطى بعض الحيوانات.. التي ليس لها عقول تفكر، ولا علم ولا حضارة.. أعطاها غريزة الإحساس بقرب وقوع الزلزال.. ولذلك فهي تسارع بمغادرة المكان أو يحدث لها هياج.. إن كانت محبوسة في أقفاص أو حظائر مغلقة.. وذلك ليلفتنا الله سبحانه وتعالى.. إلى أن العلم يأتي منه ولا يحصل عليه الإنسان بقدرته.. فيعطى من لا قدرة له على الفكر والكشف العلمي ما لا يعطيه لذلك الذي ميزه بالعقل والعلم.

لماذا؟ لنعلم أن كل شيء من الله فلا نعبد قدراتنا.. ولا نقول: انتهى عصر الدين والإيمان وبدأ عصر العلم.. بل نلتفت إلى أن الله يعطى لمن هم دوننا في الخلق علماً لا نصل نحن إليه.. فنعرف أن كل شيء بقدرته وحده سبحانه وتعالى.

ومظاهر طلاقة قدرة الله في كونه كثيرة.. فهو وحده الذي ينصر الضعيف على القوى، ويتقم للمظلوم من الظالم.. وكل ما في الكون خاضع لطلاقة

قدرة الله سبحانه وتعالى.. على أن طلاقة القدرة في تغيير ما هو ثابت من قوانين الكون إنما يأتي عند نهاية الحياة على الأرض.. حيثئذ يغير الله القوانين كلها ويحدث الدمار وتنتهي الحياة.. وذلك مصداقاً لقوله تعالى:

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ * وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ * عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ (١).

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم.. تنبئنا بما سيحدث عندما تقوم القيامة.

إذن الذين يقولون: إن عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه هي الثبات والدقة التي لا تتأثر بالزمن.. والتي تبقى ملايين السنين دون أن تختل ولو ثانية واحدة، نقول لهم.. هذه موجودة وانظروا إلى القوانين الكونية ودقتها وكيف أنها لم تتأثر بالزمن.. والذين يقولون إن عظمة الحق سبحانه وتعالى في طلاقة قدرته في كونه.. وألا تكون الأسباب مقيدة لقدرة الخالق والمسبب.. نقول لهم انظروا في الكون وحولكم مظاهر طلاقة القدرة.. وليست هذه المظاهر مخفية أو مستورة.. بل هي ظاهرة أمامنا جميعاً.. وليست في أحداث بعيدة عن حياتنا.. بل هي تحدث لنا كل يوم.

وإذا صاح إنسان من قلبه «ربنا كبير».. أو «ربنا موجود».. أو «ربك يهمل ولا يهمل».. فمعنى ذلك إنه رأى طلاقة قدرة الله، تنصف مظلوماً، أو تنتقم من ظالم.. أو تنصر ضعيفاً على قوى.. أو تأخذ قوياً وهو محاط بكل قوته الدنيوية.

فالإنسان لا يتذكر قدرة الله عندما يرى الكون أمامه يمضي بالأسباب.. ذلك أن هذا شيء عادي لا يوجب التعجب.. فانتصار القوى على الضعيف لا

يشير في النفس اندهاشاً.. والأجر المعقول للعمل شيء عادي.. والأحداث بالأسباب هو ما يعيشه الناس.. ولكننا نتذكر قدرة الله إذا اختلت الأسباب أمامنا.. وجاء المسبب ليعطينا ما لا يتفق مع الأسباب ولا مع قوانينها.

إلى هنا ونصل إلى أننا استعرضنا بعض أسباب الوجود التي تثبت قضية الإيمان بالدليل العقلي.. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول:

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (١).

وبعض الناس ينظر إلى نفسه فلا يرى شيئاً.. فما معنى هذه الآية الكريمة؟

* * *

□ الإعجاز العلمي في النفس البشرية □

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^(١).

هذه الآية يمرّ عليها كثير من الناس دون أن يتنبهوا إلى الفيوضات والمعاني التي تحتويها.. بل إنك إذا سألت إنساناً غير مؤمن ماذا يعرف عن هذه الآية الكريمة.. يقول لك لا شيء في نفسي.. فأنا إنسان أولد وأكبر وأتزوج وأعمل وتنتهي حياتي وأموت.. فماذا في نفسي؟.. نقول له لو إنك تدبرت لعلمت أن في نفسك آيات وآيات.. ونحن سنذكر في هذا الفصل بعض هذه الآيات، لأن آيات الله في الإنسان كثيرة ومتعددة.

أول شيء هو قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^(٢).

إذا قرأت هذه الآية يقول غير المؤمن لم نشهد شيئاً ولم نر شيئاً ولم نحس شيئاً.. نقول بل شهدت.. وأنت شهيد على نفسك في ذلك.. كيف؟.. الله سبحانه وتعالى عرفنا أنه موجود.. وعرفنا بشهادة ربوية وليس بشهاد ألوهية.. ومعنى ذلك أن المؤمن والكافر يعلم في نفسه وجود الله.. ولكن الكافر يحاول أن يستر هذا الوجود ليحقق شهواته وما يريد ولو على حساب حقوق الآخرين.. ولنتنظر إلى ما أحل الله وما حرم الله.. ثم لنتنظر إلى النفس البشرية

(١) سورة الذاريات: ٢١.

(٢) سورة الأعراف: ١٧٢.

على عمومها لنرى ماذا تفعل . . ولنعرف يقيناً أن هذه النفس تعرف ما أحل الله وتستريح له وتنسجم معه . . وتعرف ما حرم الله فيصيبها انزعاج واضطراب وذعر وهى ترتكبه . . وأول الأشياء هو العلاقة بين الرجل والمرأة .

إذا جاءك رجل وقال أريد أن أختلى في حجرة مع ابنتك . . ماذا تفعل به؟ . . قد تقتله . . وإن لم تقتله فقد تضربه . . ويعينك على ذلك كل الناس . . استنكار عام من المؤمن وغير المؤمن .

فإذا جاءك هذا الرجل وقال أريد أن أتزوج ابنتك . . تستقبله بالترحاب وتدعو الناس للترحيب به . . وتعلن النبأ على الجميع . . وتعقد القران، وبعد عقد القران تركه هو وابنتك في الحجرة . . وتوافق على الخلوة بينهما .

ما الفرق بين الحالتين؟ بعض الناس يقول إنها وثيقة الزواج التي تحرر . . فهل الفرق هو الورقة فعلاً؟ . . لا . . الفرق هو الحلال والحرام . . ما أحله الله وما حرمه . . ما أحله الله ينسجم مع النفس البشرية ويقبله كل الناس . . وما حرمه الله تستنكره كل نفس بشرية وتنفل ضدّه .

كيف يحدث هذا؟ . . لأنك عرفت يقيناً منهج الحق والباطل . . ومن عرفته؟ من الذي وضعه . . وليس هذا فقط . . بل انظر إلى إنسان في شقة مع زوجته . . مطمئن تماماً يدخل أمام الناس إلى بيته . . وإذا طرق الباب قام وفتح للطارق . . وإذا جاء صديق استقبله باطمئنان . . وإذا خرج إلى الشارع أخذ زوجته معه أمام الناس جميعاً . . انظر مع نفس الشخص مع زوجة غيره . . يغلق الأبواب والنوافذ حتى لا يراه أحد . . وإذا طرق الباب انزعج ولا يفتح . . وإذا جاءه صديق أصيب بالذعر . . وإذا خرج إلى الشارع مشى بعيداً عنها .

ما الفارق بين الحالتين؟ . . الفارق هو الحلال والحرام اللذان تعرفهما كل نفس، حتى تلك التي لم تقرأ شيئاً عن الدين . . لأن الله سبحانه قال:

﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ (١).

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى أوجه الحياة.. لص يريد أن يسرق.. يتأكد أولاً من أن الطريق خال.. ولا يجرؤ أن يفعل ذلك إلا في الظلام أو بعيداً عن الناس.. وبمجرد أن يأخذ ما يريد أن يسرقه ينطلق بسرعة وهو يتلفت يمينا ويساراً خوفاً من أن يراه أحد.. ثم يبحث عن مكان يخفى فيه المسروقات.. انفعالات رهيبية في داخله تؤكد أنه يعرف أن ما يفعله إثم وخطيئة.. فإذا كان الإنسان يريد أن يدخل بيته ليأخذ شيئاً دخل أمام الناس جميعاً ومشى باطمئنان.. وحمل الشيء الذي يريده وهو لا يخشى أن يراه أحد.. ذلك أنه يحس في داخله بأنه يفعل شيئاً لا يحرمه الله.. الذي يأخذ رشوة مثلاً.. يتلفت حوله يمينا ويساراً ويسارع بإخفائها.. والذي يقبض مرتبه يفعل ذلك أمام الدنيا كلها.

وهكذا كل مقاييس الخير والشر.. مقاييس الخير تنسجم معها النفس البشرية، وتحس بطبيعتها وراحتها.. ومقاييس الشر تضطرب معها النفس البشرية وتحس بالفزع والذعر وهي ترتكبها.. من الذي وضع في النفس هذا إلا أنها تعرف يقيناً هذه المقاييس التي وضعها الله لمنهج في كونه.. ومن الذي أعلم هذه النفس أن هناك مقاييس.. وأن هناك إلهاً.. إلا أن تكون الآية الكريمة؟

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ (٢).

هي التفسير الوحيد لمقاييس الخير ومقاييس الشر التي وضعت فينا بالفطرة.. وبما أن هذا عطاء ربوبية فإن الله سبحانه وتعالى رب الناس كل الناس.. من آمن به ومن لم يؤمن.. ولذلك وجدت في البشر كلهم.

(١) سورة الأعراف: ١٧٢.

(٢) سورة الأعراف: ١٧٢.

نأتي بعد ذلك إلى نقطة ثانية.. الله سبحانه وتعالى غيب.. وغير المؤمن يقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى.. أما ما هو غيب عني فلا أؤمن به لأنني لم أشهده.. والإيمان غير الرؤية.. فأنت إذا رأيتني أمامك لا تقول أنا أؤمن أنني أراك.. لأن الرؤية عين يقين ليس بعدها دلالة.. ولا تقول أنا أؤمن أنني أجلس مع أصدقائي.. ولا تقول إنني أؤمن أنني أرى الشمس مثلاً.. ذلك هو عين اليقين.. وهناك علم يقين، وعين يقين وحق يقين.. فعلم اليقين هو الذي يأتيك من إنسان تثق فيه وفي أنه صادق في كلامه.. فإذا قال لك إنسان مشهود له بالصدق أنا رأيت فلاناً يفعل كذا.. فأنت تصدق بوثوقك بمن قال.. فإذا رأيت الشيء أمامك يكون ذلك عين اليقين.. فالذي يقول لك مثلاً إن هناك مخلوقاً نادراً في بلدة كذا فأنت تصدقه، لأنك تثق فيه.. فإذا جاء معه بهذا المخلوق وأظهره أمامك أصبح علم اليقين عين يقين.. فإذا لمسته بيدك وتحسسته وتأكدت من أوصافه يكون هذا حق اليقين.

ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب غير المؤمنين عن جهنم يقول:

﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ (١).

أي إن كلاً منا سيرى جهنم بعينه في الآخرة.. ثم يقول سبحانه وتعالى:

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ * فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ * إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ (٢).

أي إن الكفار حين يدخلون النار ويعذبون فيها سيكون ذلك حق يقين.. أي واقعاً يعيشونه وليست مجرد رؤية.

(١) سورة التكاثر: ٥-٧.

(٢) سورة الواقعة: ٩٢-٩٥.

هذه هي الرؤية . . أما الإيمان فهو تصديق بغيب . . فأنت تقول . . أنا أؤمن أن ذلك حدث كما أراك أمامي . . أي إنك لم تشهد ما حدث . . ولكنك وصلت بالدليل والافتناع إلى أنه قد حدث . . وأصبح في نفسك كيقين الرؤية تمامًا .

غير المؤمن يقول إن الله غيب وأنا لا أصدق إلا ما أرى . . نقول قبل أن تعلن هذا الكلام تذكر الآية الكريمة:

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^(١) .

وأنت في جسدك الروح هي التي تهبك الحياة والحركة . . فإذا خرجت الروح من جسدك سكنت الحركة وانتهت الحياة .

إذن كل منا يعرف يقينًا أن هناك شيئًا اسمه الروح . . إذا دخل الجسد أعطاه الحياة . . وإذا خرج منه توقفت الحياة . . من منا رأى الروح؟ . . بل من منا يعرف أين موقعها من الجسد؟ . . أهى في القلب الذي ينبض؟ . . أو في العقل الذي يفكر؟ . . أو في القدم التي تتحرك؟ . . أو في العين التي ترى؟ . . أو في الأذن التي تسمع؟ . . أين مكانها بالضبط؟ . . وما هي الروح؟ . .

أكبر علماء الدنيا لا يعرف عنها شيئًا . . حتى ذلك العالم السويسري الذي جاء بالناس وهم يحتضرون ووضعهم على ميزان دقيق . . وعندما أسلموا الروح وجد أن الجسد قد فقد من وزنه بضعة جرامات لحظة خروج الروح . . فأعلن أن الروح لها وزن . . أو أن لها كيانًا ماديًا وإن كان لا يزيد على جرامات . . نقول إن هذا غير صحيح . . لأن هذه الجرامات قد تكون هي وزن الهواء الذي خرج من الرئتين، ولم يدخل غيره . . أو تكون بسبب توقف سريان الدم بالجسم .

إذن الروح - وهي موجودة في جسدك - غيب عنك . . فأنت لا تعرف ما هي؟ . . ولا أين هي؟ وأنت لا تعرف كيفية سريانها في الجسم . . وإلا قل لنا

إذا أصيب إنسان في حادث ويترت ساقاه.. أين ذهبت الروح التي كانت في الساقين تعطيهما الحياة والحركة.. ولكنك تستدل على وجود الروح مع أنها غيب عنك بآثارها في أنها تعطى الحياة والحركة لجسدك.. ولكن هل وجود الروح في المخلوق الحي وجود يقيني.. يقول أكبر علماء الدنيا الماديين: نعم.. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الجسد الحي فيه الروح، وأن الجسد الميت قد خرجت منه الروح.

إذن فوجود الروح علم يقين مستدل عليه بآثارها. فهل إذا كان وجود الروح في جسدك يؤكد لك يقيناً أنها موجود مستدلاً على ذلك بالحركة والحياة التي تعطيهما في الجسد.. ألا يدل هذا الكون كله بما فيه من إعجاز الخلق على وجود الله يقيناً.. ألا تنظر إلى جسدك والروح فيه ثم تنظر إلى الكون لتستخدم نفس القانون.. أم أنك في جسدك لا تستطيع أن تجادل.. وفي الكون بعظمته تجادل؟!.. أليس هذا كذباً على النفس واحتقاراً لمهمة العقل.. ألا نتدبر في معنى الآية الكريمة:

﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَئَاةٌ لِّبَشَرِكُمْ﴾ (١)

ثم نأتي بعد ذلك إلى النقطة الثالثة.. غير المؤمن يقول أنا سيد نفسي.. أنا حاكم نفسي أفعل بها ما أشاء.. نقول: هذا افتراء على الله.. فجسدك هو ملك لله.. وهو يفعل فيه ما يشاء إلا ما شاء أن يجعلك فيه مختاراً.. وإذا لم تصدق ذلك فانظر إلى جسدك.

القلب ينبض.. فهل أنت الذي تجعله ينبض؟.. وهل تستطيع أن توقفه قليلاً ليستريح؟.. أو تجعله إذا توقف أن يعود إلى الحركة مرة أخرى؟.. وكيف يمكن أن يتبع القلب لإرادتك، وهو ينبض، وأنت نائم مسلوب الإرادة

.. ومن الذي يعطي الأمر للقلب لكي يقلل نبضاته وأنت نائم، لأنك متوقف عن الحركة .. ويجعله يسرع في النبض وأنت تقوم بأي مجهود محتاج إلى سرعة حركة الدم في الجسم.

وحركة التنفس هل أنت الذي تقوم بها؟ .. وإذا قلت نعم فكيف تتنفس وأنت نائم؟ .. إنها حركة تتم بالقهر لا سلطان لك عليها.. فإذا صدر لها الأمر الإلهي بأن تتوقف فلا أحد يستطيع أن يعيدها.

ومعدتك وما يحدث فيها من تفاعلات لهضم الطعام وأنزيمات تفرز من غدد متعددة.. . أيتم هذا بإرادتك.. .

وأمعائك وحركة الطعام فيها وامتصاص ما يفيد الجسم وطرده ما لا يفيده.. . أ يحدث هذا بإرادتك أم إنها تتم دون أن تدري.. . وكرات الدم البيضاء وهي تتصدى للميكروبات التي تدخل جسدك فترسل كرات معينة لتحدد ما يمكن أن يقضى على الميكروبات.. . ثم يقوم النخاع بتصنيع المواد المضادة فتقضى على الميكروب فعلاً.. . أتدري أنت شيئاً عن هذه العملية؟.. . إن كل هذا مقهور لله سبحانه وتعالى.. . يقوم بعمله دون أن يتوقف.. . ودون أن تدري أنت عنه شيئاً.

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى.. . أنه خلق هذه الأجهزة البشرية مقهورة له .. وإلا لما استطاع الإنسان الحياة، ولا العمل، ولا أداء مهمته في عمارة الكون.. . وإلا فقل لي بالله عليك.. . لو أن قلبك يخضع لإرادتك كيف يمكن أن تنام؟ .. إنك ستظل يقظاً ليستمر القلب في النبض.. . لو أن معدتك تخضع لإرادتك لاحتجت إلى ساعات طويلة بعد كل وجبة لتتم عملية الهضم.. . لو أن الدورة الدموية تخضع لإرادتك.. . لما استطاع عقلك أن يستمر في الحياة وهو مشغول بمئات العمليات التي تتم كل دقيقة.

وهكذا شاءت رحمة الله أن يجعل كل هذا بالقهر حتى تستطيع الحياة والسعى في الأرض، وحتى يمكنك أن تتمتع بحياتك.

إذن لا تقل أنا حرّ في جسدي.. أو جسدي خاضع لي.. فهذا غير صحيح علمياً وبالدليل المادي.. فأنت مقهور في كل أجهزة جسدي.. حتى تلك التي أخضعها الله لإرادتك فهذا خضوع ظاهري وليس خضوعاً حقيقياً.. ولقد شاءت حكمة الله أن يرينا هذا في الدنيا أمامنا بالدليل المادي.. فأنت تبصر بعينيك، وحتى لا تغترّ وتعتقد أن هذا الإبصار من ذاتك، وإنه خاضع لإرادتك.. أوجد الله سبحانه وتعالى مَنْ له عيان مفتوحان ولا يبصر.. وأنت تمشي بقدميك.. ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد من له قدمان ولا يستطيع أن يمشى.. أنت لك يدان تتحرك وتفعل بهما ما تشاء.. ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد من له يدان ولا تستطيعان الحركة.. وأنت تتحدث بلسانك وتسمع بأذنك.. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أوجد من له لسان ولا يقدر على الكلام.. ومن له أذنان ولا يسمع.. كل هذه أمثلة قليلة وضعها الله في الكون.. ليلفتنا إلى أنه ليس لنا ذاتية.. وأن الأمر كله لله.

فإذا كنا نبصر بأعيننا فنحن نبصر بقدرة الله التي أعطت العين قوة الإبصار.. ونمشي بقدرة الله التي أعطت القدمين قوة الحركة.. ونسمع ونتكلم بقدرة الله التي أعطت اللسان قدرة الكلام والأذن خاصية السمع.. ولو كان هذا بذاتية منا.. ما استطاع أحد أن يسلبنا النظر أو السمع أو الحركة أو الكلام.

بل إن الله سبحانه وتعالى أقام لنا الدليل على أنه حتى حركاتنا الاختيارية لا تتم إلا بقدرته.. مثلاً إذا أردت أن تقوم من مكانك.. كم عضلة تنقبض، وكم عضلة تنبسط، حتى تتمكن من القيام؟.. ولكن نقوم من أماكننا ونحن لا ندري أي العضلات تتحرك وأيهما لا يتحرك.. بمجرد أن يخطر على بالنا لنقوم هذه العضلة تنبسط، وهذه تنقبض بقدرة الله، وليس بإرادتنا.. العملية التي

تتم في عضلات الجسم ساعة القيام.. ليس لنا في حركتها إرادة إلا أننا أردنا أن نقوم.. وكذلك في المشي والجري وكل حركة نقوم بها.

إذن حركات الجسد كلها خاضعة لنا بإرادة الله سبحانه وتعالى.. الله هو الذي أخضعها لما نريد وجعلها تفعل ما نشاء.. وهي لا تفعله، ونحن على علم بذلك.. بل تفعله بشفرة إلهية وضعها الله في أجسادنا.. فتقبض وتنبسط العضلات فيتم كل شيء ونحن لا ندري.

ثم يقول الإنسان أنا مسيطر على جسدي أفعل ما أشاء.. نقول له لو كنت مسيطراً حقيقة لعلمت ما يجري فيه.. ولكن هذا الجسد مسخر لك بقدرة الله.. ولذلك فهو يفعل لك ما تريد دون أن تدري، أو تحس كيف يتم هذا الفعل..

❑ عَجِيبُ أَمْرِ الْأَطِبَّاءِ ❑

ومن العجيب أنك ترى أكبر أطباء القلب يموتون بأمراض القلب.. وأكبر أطباء المخ تنتهي حياتهم بمرض في المخ.. فإذا ملكت اللحظة التي تعيش فيها.. وبقيت حتى ساعة إتمام الفعل، فإنك قد تصاب بمرض يقعدك عن الحركة، فلا تستطيع إتمام الفعل.. هذا بالنسبة للفاعل..

فإذا جئنا للزمن فأنت لا تملك الزمن، ولكنه هو الذي يملك.. ولذلك فإنه قد يأتي زمن التنفيذ فتفاجأ بحدث يمنعك.. كأن يصاب ابنك في حادث مثلاً.. أو يموت أحد أقربائك.. أو تضطر اضطراراً إلى سفر عاجل لمهمة ضرورية.. أو يقبض عليك في جريمة أو في اتهام.. إذن فأنت لا تملك الزمن ولا تستطيع أن تقول إنني في ساعة كذا سأفعل كذا.

فإذا جئنا للمكان فقد تختار مكاناً لتبني فيه عمارة مثلاً.. فتأتي لتجد أن هذا المكان قد استولت عليه الدولة للمنفعة العامة.. أو قد ظهر له ورثة لم تكن تعرفهم فأوقفوا العمل.. أو أن تقرر أن يقام وسطه طريق.. أو أن الأرض تحتها مياه جوفية تجعلها غير صالحة للبناء.

وإذا جئنا للمفعول به فقد يرفض الذي تطلب منه العمل القيام به.. وقد لا تجد عمالاً ليقوموا بالتنفيذ.. وقد لا يأتي المقاول الذي اتفقت معه.. وقد لا يحضر الموظف الذي سيعطيك الرخصة لتبدأ العمل.. إذن فأنت لا تملك شيئاً من عناصر الفعل كلها. ولذلك طلب منك الله سبحانه وتعالى.. أن تتأدب وتعطي الشيء لأهله، وتنسبه إلى الفاعل الحقيقي.. فقال سبحانه وتعالى:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا عَمَلًا بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْفَعِ رَبُّكَ﴾

سببت وقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا^(١).

أي إذا أنساك الشيطان أن القوة لله جميعاً فتذكر هذه الحقيقة ولا تتجاوزها .
 نأتي بعد ذلك إلى معجزة أخرى في النفس البشرية . . تلك هي معجزة
 القرآن الكريم . . والقرآن فيه إعجاز كثير . . ولكننا نتحدث هنا عن الإعجاز
 القرآني في النفس البشرية . . كل إنسان منا له طاقة وقدرة عقلية . . فالمتعلم
 طاقته العقلية أكبر ممن لم ينل حظاً من العلم أو من الأمي . . وهؤلاء جميعاً لا
 يمكن أن يجتمعوا عقلاً ليشهدوا شيئاً واحداً . . وكل واحد منهم ينسجم مع هذا
 الشيء نفس الانسجام . . فإذا كانت مثلاً هناك محاضرة في فرع من العلوم فلا
 يستطيع أن ينسجم معها إلا ذلك الذي يفهم في هذا الفرع . . أما إذا دخل إليها
 عدد من الذين لم يقرأوا عن هذا العلم فإن الانسجام يضيع . . ذلك يحدث في
 كل فرع من فروع الدنيا . . ولكنك إذا جئت إلى القرآن الكريم، وهو كلام الله،
 تجد أن كل النفوس البشرية المؤمنة تنسجم معه . . لا تجمعها رابطة علم أو
 ثقافة . . وإنما الذي يجمعها هو رابطة الإيمان . . فتدخل إلى المسجد تجد فيه
 المتعلم ونصف المتعلم والعالم وقد جلسوا معاً جميعاً يستمعون إلى القرآن الكريم
 . . وتجدهم جميعاً منسجمون مع القرآن . . تهتز نفوسهم له . . وترتاح ملكاتهم
 إليه . . لا فرق بينهم حتى ذلك الذي لا يعرف معنى ألفاظ القرآن الكريم . .
 تجده جالساً يستمع وهو منسجم ويهتز من داخله . . وتقام الصلاة . . فيقف
 الجميع في انسجام وراء الإمام . . تختفي الفوارق الدنيوية بينهم . . ولكن
 تجمعهم رابطة الإيمان . . فيصلون جميعاً بانسجام . . لأن ملكاتهم التي خلقها
 الله فيهم منسجمة ومتفقة مع كلام الله . . فلا تلحظ فرقاً ولا نرى إلا مساواة
 إيمانية .

❑ إعجاز حتى في الحفظ ❑

إنه من العجيب أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد في العالم الذي يمكن أن يحفظه الإنسان بدون فهم.. فتجد الطفل الصغير عمره سبع سنوات وربما أقل من ذلك. ومع هذا يحفظ القرآن كله.. أيمن لهذا الطفل الصغير غير المكلف أن يستوعب معاني القرآن الكريم؟.. بالطبع لا.. ولكن الإيمان الفطري في داخله يجعله يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه.. لأن هذا الإيمان من الخالق، وهو الله سبحانه وتعالى.. والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى.. ولذلك تنسجم النفس البشرية وهي في أولى مراحلها مع كلام خالقها.. أليس هذا إعجازاً نقف عنده ليلفتنا إلى الله سبحانه وتعالى.. وأنه هو الخالق وهو الموجد.

فإذا قال رسول الله ﷺ :

«إن الإنسان يولد على الفطرة مسلماً، وأهله يهودانه أو ينصرانه»^(١).

قلنا صدقت يا رسول الله، وأكبر دليل على ذلك هو انسجام فطرة الإنسان مع كلام الله.

بل وأكثر من ذلك، يأتي الله سبحانه وتعالى ليرينا أن الإنسان هو.. وأنه سيأتي به يوم القيامة.. دون أن يختلط أحد مع أحد.. ويتساءل الذين لا يؤمنون كيف يمكن أن يأتي الإنسان بنفسه يوم القيامة دون أن يختلط أحد مع أحد؟

نقول إن الله سبحانه وتعالى رحمة بعقولنا قد أعطانا الدليل في الدنيا..

قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهَا فَتَرٌ مِنْهَا وَتَبَارَكَ تَعَالَى﴾^(٢).

(١) حديث صحيح أخرجه البخاري (١٢٥/٢)، ومالك (٢٤١) في الموطأ، وأبو داود (٤٧١٤)، والحميدي (١١١٣)، والترمذي (٢١٣٨)، وأحمد (٢٣٣/٢، ٢٧٥، ٢٨٢).

(٢) سورة الشمس: ٨.

وإن هذه النفس بالدليل المادي لا تملك لذاتها نفعاً ولا ضرراً إلا ما شاء الله . . . وإنها منسجمة مع الإيمان بفطرة خلقها . . . ومنسجمة مع كلام الله بفطرتها الإيمانية .

على أن الدليل المادي لوجود الله لا يشمل النفس البشرية وحدها . . بل يشمل كل شيء في الكون . . فكل ما في الكون ينطق بأنه لا إله إلا الله . . وفي كل شيء دليل . .

وهكذا نرى مدى الإعجاز في أن الله سبحانه وتعالى . . قد بين لنا الدليل المادي أنه يعلم الغيب . . وأن علمه للغيب علم يقين لا بد أن يحدث وأن يتم . . وأنه مسيطر على أمور الدنيا كلها . . حتى في تلك الأشياء التي لا يمكن أن يتنبأ بتتبعها أحد قبل حدوثها بتسع سنوات . . بل لا يمكن أن يتنبأ بتتبعها أحد حتى ساعة حدوثها . .

ألي هذا دليلاً مادياً على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمر في كونه . . وهو الذي إذا قال كُنْ فيكون . . أليس هذا دليلاً على أن الله سبحانه وتعالى إذا قال :

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾^(١) .

قول من إله خالق ومسيطر وقادر على كل أحداث كونه . . فإذا عرفنا ذلك بالدليل المادي . . ألا نفهم معنى الآية الكريمة :

﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾^(٢) .

ونصدق يقيناً بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو رب وإله هذا الكون .

* * *

(١) سورة يس : ٨٢ .

(٢) سورة النحل : ١ .

□ الإعجاز العلمي وعالم الجراثيم □

على أننا لابد أن نتقل بعد ذلك إلى نقطة هامة جداً.. وهي إن عدم إدراكنا لوجود الشيء.. لا يعني أن هذا الشيء غير موجود.. فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى عن الملائكة وعن الجنة وعن النار وعن الشياطين.. فلا بد أن نصدق.. ليس بالدليل الإيماني فقط.. لأن القائل هو الله.. ولكنه سبحانه وتعالى في تحدّ أعطى الدليل المادي لغير المؤمن به على أن الغيب موجود وإن لم نكن ندرك وجوده.. وأعطاه لنا من أحداث هذا الكون وما يقع فيه من ماديّات.

فإذا أخذنا مثلاً الجراثيم تلك المخلوقات الدقيقة التي تهاجم جسد الإنسان وتصيبه بالمرض.. هذه الجراثيم عاشت مع الإنسان عمره كله.. ولكننا في أول الحياة البشرية وحتى فترة قصيرة لم نكن نعرف عنها شيئاً.. ثم تقدم العلم وتوصل العلماء إلى الميكروسكوبات الالكترونية التي تكبر حجم الشيء ملايين المرات.. فماذا رأينا؟.. رأينا عجباً ميكروبات لها شكل ولها حركة.. ولها حياة ولها تناسل وتكاثر.. ولها طريقة لتخترق جسم الإنسان وتصل إلى الدم.. ولها تفاعلات مع كرات الدم.. عالم كبير لم نكن نعرف عنه شيئاً بل كان غيباً عنا منذ مائة سنة.. ومع ذلك.. ومع كونه كان غيباً عنا.. فهل لم يكن موجوداً؟.. لا.. بل كان موجوداً يؤدي مهمته في الحياة.. وكان العلماء في الماضي يعتقدون أن المرض معناه أن الأرواح الشريرة قد تلبست جسّد الإنسان.. وكانوا يضربون المرضى أو يكوّون أجزاء من أجسادهم حتى تخرج هذه الأرواح الشريرة.

ثم تقدم العلم.. واستطعنا أن نرى رؤية العين هذه الجراثيم، وهي تتحرك وتتناسل.. وتخترق وتحارب.. بل استطعنا في تجاربنا العلمية أن ندخل هذه الجراثيم إلى أجساد الحيوانات.. لندرس دورة حياتها وكيفية القضاء عليها.

وهكذا أعطانا الله الدليل المادي على أن ما هو غيب عنا موجود ويؤدي مهمته في الحياة.. وأن عدم إدراكنا لوجوده لا يعني عدم هذا الوجود..

وإذا نظرنا إلى قطرة الماء الذي نشربه تحت الميكروسكوب لوجدنا فيها أشياء عجيبة.. أشياء فيها حياة ولها حركة.. ولها كيان ولها دور في الحياة.. ولكننا لم نكن نعرف منذ فترة قصيرة أن هذه الأشياء موجودة.. فهل كان هذا شهادة بعدم وجودها.. أم أنها كانت في الحقيقة موجودة.. ولكننا لا ندرك هذا الوجود.

فإذا انتقلنا إلى الكون كله.. وجدناه يشهد أن الوجود شيء وإدراك الوجود شيء آخر تماماً.. وأن ما لا ندرك وجوده يؤدي مهمته في الكون.. فلننظر مثلاً إلى الأقمار الصناعية والإرسال التلفزيوني.. هل كان أحد يعرف أن ما يقع في مكان ما في العالم يستطيع العالم كله أن يشهده وفي نفس لحظة حدوثه؟.. طبعاً لم يكن أحد يعرف ذلك.

لم كشف الله سبحانه وتعالى لنا من علمه.. ما مكننا من أن نعرف أنه موجود في الكون من الخصائص ما يمكن أن يجعل الإنسان في كل الدنيا يرى ويشهد ما يقع في مكان ما وقت حدوثه - ويرى الإنسان وهو ينزل على القمر وهو يمشى فوقه.. كيف توصل الإنسان إلى هذا التقدم العلمي؟.. هل اخترع غلافًا جويًا يستطيع أن ينقل الصور؟.. هل جاء بمواد خارج الأرض.. أو بمواد من خارج خلق الله ليصنع منها الأقمار الصناعية التي حققت هذه الاتصالات؟.. طبعاً لا.. ولا يستطيع أن يقول ولا حتى أكبر الماديين أن هذه الخصائص التي استخدمت قد أوجدها الإنسان وخلقها.. ولكن الغلاف الجوي والمواد في الأرض موجودة منذ خلق الله الأرض ومن عليها.. ولكن خصائصها كانت غيباً عنا.

وعندما جاءت مشيئة الله لتكشفها لنا وجدنا شيئاً عجيباً فاستخدمناه فأعطانا ما نحن فيه من تقدم علمي . أيستطيع أحد أن ينكر خصائص الكون وأنها كانت موجودة . . قبل أن يعلمنا الله كيف نستخدمها وفيما نستخدمها . . لا يستطيع أي مكابر أن يقول إنها لم تكن موجودة . . بل كانت موجودة ولكنها غيب عنا . . فلما أرادنا الله أن نعلمها كشفها لنا لنعلم أن ما هو غيب موجود . . رغم أننا لم نكن ندرك وجوده .

فإذا نظرنا إلى ما في السموات . . نجد أننا كلما استطعنا أن نصنع ميكروسكوباً أضخم وأقوى . . استطعنا أن نكشف أجراماً سماوية جديدة ونراها لأول مرة . . هل كانت هذه الأجرام التي لم تكن نعرف عنها شيئاً غير موجودة؟ . . أو لم تكن تؤدي مهمتها في الكون؟ . . كانت موجودة وكانت تؤدي مهمتها في الكون . . ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى وجودها عنا إلى أجل حدده . . فلما جاء الأجل كشف لنا هذا الوجود فعرفناه حتى نعلم أن ما هو غيب عنا موجود يؤدي مهمته في الكون ولو لم ندرك وجوده .

بل إن الله سبحانه وتعالى . . أراد أن تكون الحياة الإنسانية كلها شاهدة على أن الغيب موجود . . أرادنا أن نكون شهداء على أنفسنا حتى لا نأتي يوم القيامة . . ونقول: يا رب لم تعطنا الدليل العقلي على أن ما هو غيب عنا موجود . . فضلت عقولنا . . يا رب لو أعطيتنا الدليل لكنا آمناء . . ولذلك جاءت حياة البشر كلها شاهدة على ذلك . .

فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان وحده القدرة على أن يرث الحضارة ويضيف عليها . . في حين سلب ذلك من كل مخلوقاته . . ولذلك ترى أن حياة الحيوان مثلاً كما هي منذ بدء الخليقة لم تتقدم . . فلم نسمع عن أن مجموعة من القروء مثلاً قد عقدت اجتماعاً لترتقى بوسائل حياتها . . وتبنى لنفسها أماكن مكيفة الهواء تقيها حرارة الجو في المناطق الاستوائية . . ولم نسمع أن مجموعة

من الحيوانات القطبية قد جلست معاً . لتخترع وسائل تدفئة تقيها برد الشتاء القارس الذي يبدها ويفنيها ويجعلها تتضور جوعاً . ولم نسمع عن مجموعة من الحيوانات جلست تتداول اللوصول إلى دواء لمرض يفتك بها . أو للوصول إلى مبيد لحشرة تنقل لها الأمراض . بل الرقى في حياة الحيوان أو النبات الذي يصنعه هو العقل البشري . .

ولكن الإنسان مختلف عن ذلك تماماً . فالعقل البشري قد أعطاه الله سبحانه وتعالى ميزة ورائة الحضارة البشرية . فكل جيل يبدأ حياته من حيث انتهى الجيل الذي قبله . . ثم يضيف إليها . . وقدرة العقل البشري على استيعاب التقدم العلمي لا حدود لها . . ولذلك فإن كل جيل من البشر يعرف شيئاً كان غيباً عن الجيل الذي قبله . . وكل جيل من البشر يتيح الله سبحانه وتعالى له من أسرار ما وضعه في كونه ومن قوانين هذا الكون ما لم يتح للجيل الذي قبله . . وإذا كان هذا الجيل هو جيل الكمبيوتر مثلاً . . فإن الجيل القادم سيكشف الله له من أسرار هذا الكون ما يعطيه علماً يجعل أجهزة الكمبيوتر الحالية شيئاً من مخلفات الماضي . . وهكذا ترتقى الحضارات .

وكلما تقدم الزمن كانت سرعة ارتقاء الحضارات البشرية أكبر . . لأن إضافات مستمرة تحدث لهذه الحضارات . . وكل إضافة تفتح الطريق أمام إضافة أكبر .

لماذا أعطى الله سبحانه وتعالى البشرية وحدها . . هذه القدرة على الرقى الإنساني . . لنعرف جميعاً ونحن الذين أعطينا الاختيار في أن نؤمن أو لا نؤمن . . لنعرف جميعاً أن الجمود الفعلي في أن ما هو غيب عنا غير موجود هو خرافة . . ونحس في حياتنا كل يوم . . بأن هناك غيباً عنا يصبح واقعاً معلوماً . . ونرى المعجزة تحدث أمام أعيننا مرات ومرات، ونشهدا برؤية اليقين . . علنا نتدبر ونفكر قليلاً، فنعلم أن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته . . قد أعطانا الدليل المادي على أن ما هو غيب عنا موجود .

فإذا أخبرنا بغيّب لا ننكره .. ولكننا نؤمن بوجوده .. وبأن قدراتنا الحالية لا تصل إليه .. ولكنها قد تصل إليه في المستقبل . وفي ذلك يلفتنا القرآن الكريم في قوله تعالى :

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ۞ (١) .

ونعرف معنى قول الله سبحانه وتعالى :

﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ الْأَرْضُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۖ ۞ (٢) .

وهكذا ونحن نراقب مسيرة الحضارة البشرية نعلم أن الله قد أخبرنا أن هذه الحضارة سترتقى وترتقى بما يكشفه الله لنا من قوانين هذا الكون .. حتى نزن أننا قادرون على أن نفعل ما نشاء في الأرض .. وهذا الظن ليس حقيقة ولكنه مجرد ظن .. لأن الله الذي كشف لنا هذه القوانين لم يخضعها لإرادتنا .. ولكنه سبحانه سخرها لنا فقط لنفعل بها ما نشاء .

فإذا اغترّ الإنسان واعتقد أن هذه القوانين من صنعه .. أو أنه أخضعها بذاتية علمه وبدون أمر الله تبارك وتعالى .. يأمر الله سبحانه وتعالى هذه القوانين أن تخرج عن أمر الإنسان فتدمره وتقوم الساعة .

(١) سورة فصلت : ٥٣ .

(٢) سورة يونس : ٢٤ .

□ الإعجاز العلمي فيما تحت الثرى □

وإذا كنا نريد أن نتحدث عن دليل غيبي آخر يزيد من الأدلة العقلية التي تثبت وجود الله . . فلا بد أن نقرأ قوله تعالى:

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾^(١).

فلو قرأنا هذه الآية التي نزلت منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، لعلمنا أن أحداً لم يكن يدري شيئاً ولفترة طويلة عن معنى:

﴿وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾.

وكان كل ما تحت الثرى أو ما تحت التراب أو في باطن الأرض هو غيب عنا.

ثم أراد الله سبحانه وتعالى . . أن يكشف لنا أن ما هو غيب عنا موجود . . وإن لم نكن ندري بوجوده . . فكشف لنا ما تحت الثرى . . فوجدنا أن ما تحت الأرض يحتوى على كنوز رهيبة . . وجدنا البترول والذهب والمعادن والحديد وأشياء نفيسة . . ووجدنا المياه الجوفية . . وجدنا عالماً هائلاً يحتوى على مواد لم نكن نعلم بوجودها ولا نعرف شيئاً عنها.

وهكذا أعطانا الحق سبحانه وتعالى دليلاً آخر على أن ما هو غيب عنا موجود . . وإن كنا لا ندرك وجوده . . فلا أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يدعى أنه هو الذي أوجد ما في باطن الأرض من كنوز . . ولا أحد مهما بلغ علمه ولا علماء الأرض مجتعيين يستطيعون أن يدّعوا أنهم هم الذين أوجدوا هذه البحيرات الهائلة من البترول . . أو هذه المعادن النفيسة كالذهب.

بل إن هناك كنوزاً تحت الثرى مخفية عن أعيننا تفوق الكنوز التي هي

ظاهرة لأعيننا فوق سطح الأرض.. وهذه الكنوز لم تأت من عدم ولم توجد في السنوات الأخيرة.. بل كانت موجودة في باطن الأرض منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى.. ولكنها كانت غيباً عنا لم نكن نعرف بوجودها.

حيثُذ نكون قد وصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى.. قد أعطانا من الأدلة المادية والعقلية ما يؤكد لنا أن ما هو غيب عنا موجود وإن لم نكن ندرك وجوده.

فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى عما هو غيب عنا كالآخرة والحساب والجنة والنار.. لا نقول إن الله يخاطبنا بما لا نستطيع أن ندركه عقولنا.. وأنا لا نستطيع تصديق ذلك.. بل نعود إلى واقع الكون.. ونتأمل ما فيه من آيات.. وما وضعه الله لنا فيه من دلائل.. ولو أننا تدبرنا.. لقلنا يا رب لقد أعطيتنا مع الدليل الإيماني الدليل الفعلي الذي يقرب الصورة إلى أذهاننا حتى ندركها.. وليس لنا عذر يا رب يوم الحساب.. في أن نقول إن عقولنا لم تدرك، لأنك وضعت في كونك الأدلة المادية التي تثبت أن الغيب واقع وموجود.. وكان يجب أن تكون هذه الأدلة هي طريقنا إلى الإيمان.. لا طريقنا إلى الكفر والإلحاد.

على أننا سنتقل بعد ذلك إلى الآيات الأرضية.. التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا بها.. إلى أنه لا إله إلا هو الخالق والموجد والقادر.

□ الإعجاز العلمي وخشية العلماء □

الله سبحانه وتعالى له آيات تملأ الأرض والسماء ولكننا غافلون عنها . .
ومن الإعجاز الإلهي أن آيات الله لا تنتهي . . فإذا مشيت في الطريق فهناك
آيات . . وإذا صعدت إلى الجبل فهناك آيات . . وإذا نزلت إلى قاع البحر وجدت
آيات . . وإذا صعدت إلى السماء كانت هناك أكثر من آية . . وإذا نزلت إلى
باطن الأرض فهناك آيات وآيات . . هناك آية في تلك الشجيرة الصغيرة التي
تراها تنبت في سطح الجبل . . ساقها هشة لينة ربما لا تحمل قبضة يدك ومع هذا
فقد فتت الصخر ونبت فيه . . واستطاعت الرقيقة الرفيعة أن تمتد وتضرب في
باطن الجبل وتحصل على الغذاء .

وتعجب أنت كيف يمكن أن يحدث ذلك . . مع أنك لو أردت أن تصنع
ثقباً في سطح الجبل لاحتجت إلى آلات حادة وقوى كثيرة . . فتعرف أن الله
سبحانه وتعالى الذي خلقها قد ألان لها الصخر فنبت فيه . . وألان لجذورها
صخور الجبل فامتدت حتى وصلت إلى المصدر الذي يعطيها الغذاء . .

هذه الآيات لا تحتاج إلى بحث ولا إلى ميكروسكوب . . ولكنها تحتاج
لمجرد التأمل . . وفي الأرض آيات كثيرة لا تحتاج منا أكثر من أن نتأملها لنعرف
قدرة الله وعظمته ونؤمن به . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (١)

لماذا خص الله العلماء بالخشية؟ لأنهم وهم يبحثون في مخلوقات الله في
الأرض . . يرون أسراراً ودقة خلق وإبداع تكوين . . كان يجب أن يجعلهم أول
الساجدين لله . . أول العابدين لله .

ولكن هؤلاء العلماء الماديين بدلاً من أن يفعلوا ذلك.. أخذوا يحاولون النّيلَ من الدين ومن الإيمان.. والإنسان يعتقد أنه وصل إلى أسرار الكون.. ولكنه في الحقيقة لم يصل حتى إلى أسرار نفسه.. بل إنه ينتقل من قانون إلى قانون ولا يعرف كيف ينتقل.. ولا ما هو سر هذا الانتقال.

* * *

□ الإعجاز العلمي في قوانين اليقظة والنوم □

الإنسان وهو مستيقظ له قوانين ربما عرفنا بعضها . . ولكنه إذا نام انتقل إلى قانون مختلف تماماً مجهول له . . فهو يخرج من الزمن . . فالإنسان وهو نائم لا يحسّ بالزمن . . فإذا استيقظ فهو لا يعرف كم ساعة نامها ولا بد أن ينظر إلى ساعته ليعرف كم ساعة قضاها وهو غائب عن الدنيا .

إذن قانون الزمن لا يسرى على النائم فلا يحس بالوقت . . لماذا؟ . . لأن الزمن هو قياس للأحداث . . فنحن نقيس الأحداث بالزمن . . والنائم هو خارج عن هذه الأحداث .

والإنسان إذا نام رأى وعيناه مغمضتان . ومشى وجرى وقدماه لا تتحركان من فوق السرير . . وتحدثت ولسانه لم يتحرك . . ورأى وتكلم مع أناس انتقلوا إلى العالم الآخر منذ سنوات . . ومع ذلك فهو يحدثهم ويسمعهم وهم يكلمونه ويفهم ما يقولون . . والعلم خارج هذه المنطقة تماماً . . فلا يستطيع عالم أن يخبرنا كيف يرى الإنسان وهو نائم . . أو يتحرك أو يلتقى مع أناس انتقلوا للعالم الآخر . . وكل ما جاء عن هذا في محاولات أطلق عليها اسم العلم . . إنما هي تخمينات بلا دليل ومعظمها من الخيال أكثر من الواقع . . ومع أن كل هذا يحدث لكل منا ويحدث كل يوم . . تجد هناك من يعلن بوقاحة . . ويقول انتهى عصر الدين وجاء عصر العلم . . وهؤلاء إنما يقولون بهتاناً . . فالله هو الكاشف لعباده عن العلم . . هو القائل في كتابه الكريم:

﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾^(١)

ولكن الناس لا يؤمنون . . رغم أن هناك من الأدلة المادية في الكون ما لا يعدّ ولا يحصى . . يهدى الناس إلى طريق الإيمان وإلى وجود الله . . وهؤلاء الذين لا يؤمنون بعضهم منكر للدين لأنه يريد أن يكون هو مصدر التشريع .

منهج الله سبحانه وتعالى قائم على العدل بين الناس . . وأعطى كلّ ذي حقّ حقه . . وهم يريدون أن يتميزوا وأن يأخذوا حقوق غيرهم . . ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يضعوا منهجاً من صنعهم . . يعطيهم كل شيء ويسلب غيرهم كل شيء . . والطريقة الوحيدة لذلك هي أن ينكروا منهج السماء .

والقسم الثاني فضل أن يعيش مع النعمة بدلاً من أن يعيش مع المنعم . . وهؤلاء الناس الذي متعهم الله سبحانه وتعالى بنعمه في الدنيا لم يفكروا كيف جاءت هذه النعم . . ولكنهم أرادوا أن يأخذوا من النعم كل ما يستطيعون . . وأعمامهم الطمع الإنساني . فلم يفكروا إلا في الحصول على نعمة المال أو نعمة السلطة أو غيرها من نعم الكون . . وهؤلاء شغلوا أنفسهم بالمادة بدلاً من أن يفكروا فيمن خلق المادة . . وأخذوا النعم في أنها حق لهم دون أن يبحثوا عن أوجدها .

فرغم أن قوانينهم المادية التي يؤمنون بها . . تقول إنه لا شيء يحدث في الدنيا بدون فاعل . . فلم نجد مثلاً عمارة نشأت هكذا دون أن يكون لها مهندس وعمال وغير ذلك ممن أقاموها . . ولم يجلسوا في بيوتهم مثلاً ليجدوا كمية من المال ظهرت أمامهم فجأة . . وكل مصالحهم لا بد أن يتحركوا لقضائها .

ومع أن قانون المادة يقول إنه لا يوجد فعل بدون فاعل . . فإنهم لم يطبقوا والعلماء في أبحاثهم يحاولون إنكار دور الدين إيماناً بذاتيتهم فهم يريدون أن يقولوا نحن فعلنا ونحن اكتشفنا . . كما قال قارون :

﴿ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ (١).

ولذلك فليس في بالهم الله وسيفاجئون بالله سبحانه وتعالى في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوقَافَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٢).

ولا يحسب أحد أن هؤلاء الذين كفروا.. فعلوا ذلك لأن آيات الله لم تصل إليهم.. بل الآيات أمامهم ولكنهم هم الذين يتكبرون على الإيمان.. ويقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ (٣).

ولذلك فإن إعراضهم ليس على أن الدليل المادي على وجود الله غائب عنهم ولكن لأنهم يرفضون الإيمان.. إما ليحققوا مصالح ذاتية.. وإما لأنهم لا يؤمنون بالآخرة.. فيحاولون أن يأخذوا كل ما تعطيه الدنيا على أن هذا هو كل شيء.. وتكون النتيجة أنهم يستخدمون كل الوسائل.. حلالاً أو حراماً في الوصول إلى أهدافهم.. عملاً بمبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة..

ولو أنهم فكروا قليلاً لوجدوا الآيات في القرآن الكريم معجزة.. ولو أنهم كانوا علماء وباحثين فعلاً.. لقرأوا القرآن الذي سمعوا عنه.. ودرسوا الإسلام دراسة غير مغرضة.. ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. وإنهم مثلاً لو التفتوا إلى الآية الكريمة:

(١) سورة القصص: ٧٨.

(٢) سورة النور: ٣٩.

(٣) سورة يس: ٤٦.

﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾^(١).

لعرفوا الإعجاز في هذه الآية وحدها.. ولكن الإعجاز فيها كافياً لأن يؤمنوا.. الله سبحانه وتعالى يقول:

﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾^(٢).

وهكذا وصف الله النهار بأنه هو المبصر.. ولكن هل النهار هو الذي يبصر.. أم العين هي التي تبصر؟.. الذي نفهمه من تلقائية الإبصار أن العين هي التي تبصر.. ولكن الحقيقة العلمية تختلف.. فلقد ثبت علمياً أن ضوء الشمس ينعكس على الأشياء ثم تدخل أشعة النور إلى العين فتبصر.

إذن فالعين لا تبصر بذاتها ولا بذاتيتها.. ولكنها تبصر بالضوء الذي ينعكس على الأشياء الموجودة أمامها ويدخل إلى العين.. فإذا ذهب هذا الضوء وجاء الظلام فإن العين لا تبصر ولا ترى شيئاً في الظلام الدامس.. إلا أن تأتي بمصباح أو مصدر من نور يلقي الضوء على الأشياء فينعكس على العين فتبصر.

وهكذا نرى دقة تعبير القرآن الكريم في قوله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾.

فالإبصار نسبه الله سبحانه وتعالى لضوء النهار ولم ينسبه إلى العين.. ولقد نزلت هذه الآية والبشر كلهم لا يعلمون كيف يتم الإبصار؟.. ماذا كان يحدث لو تقدم العلم وكشف أن العين تبصر بذاتها وليس بانعكاس الضوء على الأشياء.. أكنّا في هذه الحالة نستطيع أن نقرأ في الصلاة:

﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾.

(١) سورة الإسراء: ١٢.

(٢) سورة الإسراء: ١٢.

ألم يكن هذا كافياً لهدم قضية الدين من أساسه .

ولو أن هذا القرآن ليس من عند الله . . ولكنه من عند محمد عليه الصلاة والسلام . . فما الذي كان يجعله يغامر بذكر قضية علمية كهذه القضية قد يثبت عدم صحتها فيضيع الدين كله . . ومن أين له هذه المعلومات حتى يعرف أن الإبصار يحدث بضوء النهار؟ . . أليس هذا دليلاً مادياً كافياً للإيمان بالله . . وللإيمان بأن القرآن منزل من عند الله الخالق لهذا الكون والعالم بأسراره .

❑ عدم التصادم بين الحقائق العلمية ❑

إن القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة.. ومعنى ذلك أنه لا يجب أن يحدث تصادم بينه وبين الحقائق العلمية في الكون.. لأن القرآن الكريم لا يتغير ولا يتبدل.. ولو حدث مثل هذا التصادم لضاعت قضية الدين كله.. ولكن التصادم يحدث من شيئين.. عدم فهم حقيقة قرآنية أو عدم صحة حقيقة علمية.. فإذا لم نفهم القرآن جيداً وفسرناه بغير ما فيه حدث التصادم.. وإذا كانت الحقيقة العلمية كاذبة حدث التصادم.. ولكن كيف لا نفهم الحقيقة القرآنية؟.. سنضرب مثلاً لذلك.. ليعلم الناس أن عدم فهم الحقيقة القرآنية قد يؤدي إلى تصادم مع حقائق الكون.. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز:

﴿وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا﴾^(١).

والمد معناه البسط.. ومعنى ذلك أن الأرض مبسطة.. ولو فهمنا الآية على هذا المعنى.. لاتهمنا كل من تحدث عن كروية الأرض بالكفر.. خصوصاً وإننا الآن بواسطة سفن الفضاء والأقمار الصناعية قد استطعنا أن نرى الأرض، على هيئة كرة تدور حول نفسها.. نقول إن كل من فهم الآية الكريمة:

﴿وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا﴾.

بمعنى أن الأرض مبسطة لم يفهم الحقيقة القرآنية التي ذكرتها هذه الآية الكريمة.. ولكن المعنى يجمع الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي معاً.. ويعطى الحقيقة الظاهرة للعين.. والحقيقة العلمية المخفية عن العقول في وقت نزول القرآن.

(١) سورة الحجر: ١٩.

عندما قال الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾.

أي بسطناها .. أقال أي أرض؟ .. لا .. لم يحدد أرضاً بعينها .. بل قال الأرض على إطلاقها .. ومعنى ذلك أنك إذا وصلت إلى أي مكان يسمى أرضاً تراها أمامك ممدودة أي منبسطة .. فإذا كنت في خط الاستواء فالأرض أمامك منبسطة .. وإذا كنت في القطب الجنوبي أو في القطب الشمالي .. أو في أمريكا وأوروبا أو في إفريقيا أو آسيا .. أو في أي بقعة من الأرض .. فإنك تراها أمامك منبسطة .. ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية .. فلو كانت الأرض مربعة أو مثلثة أو مسدسة أو على أي شكل هندسي آخر .. فإنك تصل فيها إلى حافة .. لا ترى أمامك الأرض منبسطة .. ولكنك ترى حافة الأرض ثم الفضاء .. ولكن الشكل الهندسي الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه الأرض ممدودة .. في كل بقعة تصل إليها هي أن تكون الأرض كروية .. حتى إذا بدأت من أي نقطة محددة على سطح الكرة الأرضية ثم ظللت تسير حتى عدت إلى نقطة البداية .. فإنك طوال مشوارك حول الأرض ستراها أمامك دائماً منبسطة .. وما دام الأمر كذلك فإنك لا تسير في أي بقعة على الأرض إلا وأنت تراها أمامك منبسطة.

وهكذا كانت الآية الكريمة:

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾.

التي فهمها بعض الناس على أن الأرض مبسوطة دليل على كروية الأرض .. وهذا هو الإعجاز في القرآن الكريم .. يأتي باللفظ الواحد ليناسب ظاهر الأشياء ويدل على حقيقتها الكونية.

ولذلك فإن الذين أساءوا فهم هذه الآية الكريمة وأخذوها على أن معناها أن

الأرض منبسطة.. قالوا هناك تصادم بين الدين والعلم.. والذين فهموا معنى الآية الكريمة فهمًا صحيحًا قالوا إن القرآن الكريم هو أول كتاب في العالم ذكر أن الأرض كروية.. وكانت هذه الحقيقة وحدها كافية بأن يؤمنوا.. ولكنهم لا يؤمنون.

القرآن الكريم لم يأت بالدلائل التي تؤكد لنا أن الأرض كروية في آية واحدة.. بل جاء بها في آيات متعددة.. لماذا؟.. لأن هذه قضية كونية كبرى.. ولأن الكتب القديمة التي أنزلها الله قبل القرآن الكريم قد حُرفت بشريًا.. فأوجدت تصادمًا بين الدين والعلم.. ولذلك يأتي القرآن الكريم ليعطينا الدليل تلو الدليل على كروية الأرض.

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يس:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (١).

الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يرد على اعتقاد غير صحيح كان موجودًا عند العرب وقت نزول القرآن.. وهو أن الليل يأتي أولاً ثم بعد ذلك يأتي النهار.. أي أن النهار لا يسبق الليل.. ويجىء الحق ليصحح هذا الاعتقاد الخاطيء فيقول:

﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ (٢).

أي إنكم تعتقدون أن النهار لا يسبق الليل.. ولكن الله يقول لكم إن الليل أيضاً لا يسبق النهار.. ومعنى أن النهار لا يسبق الليل وأن الليل لا يسبق النهار.. أنهما موجودان معاً على سطح الكرة الأرضية.. وحيث إنه لم يحدث تغيير

(١) سورة يس: ٤٠.

(٢) سورة يس: ٤٠.

في خلق الكون أو في القوانين الكونية العليا بعد أن تم الخلق . . بل بقيت ثابتة تسير على نظام دقيق حتى قيام الساعة . . فلو كانت الأرض على شكل هندسي آخر مربع أو مثلث أو غير ذلك . . لكان في ساعة الخلق وجد النهار أولاً . . ولكن لا يمكن أن يوجد الليل والنهار معاً في وقت واحد على سطح الكرة الأرضية . . إلا إذا كانت الأرض كروية . . فيكون نصف الكرة مضيئاً والنصف الآخر مظلماً . .

الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يتذكر

ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد هذا المعنى . . فذكر آية أخرى تحدد معنى كروية الأرض ودورانها فقال جل جلاله:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١)

ما معنى خلفه؟ . . معناها أن الليل والنهار يخلف كل منهما الآخر . . فمثلاً في الحراسات المستمرة . . تأتي نوبة حراسة لتخلف نوبة سبقتها ثم تأتي النوبة الثالثة لتخلف الثانية وهكذا .

وإذا فرضنا أن مصنعاً يعمل أربعاً وعشرين ساعة متوالية . . فإنه يكون هناك أربع ورديات تخلف كل منها الأخرى . . ولكننا لا بد أن نتنبه إلى أنه في كل هذه النظم . . لا بد أن تكون هناك وردية هي التي بدأت ولم تخلف أحداً . . فإذا قررنا وضع الحراسة على مكان وإذا بدأنا العلم في المصنع فإن الوردية الأولى التي افتتحت العمل لم تخلف أحداً . . لأنه لم يكن هناك في المصنع عمل قبلها .

وهكذا في كل شيء في الدنيا . . . يخلف بعضه بعضاً . . . تكون البداية دائماً وليس هناك شيء قبلها تخلفه . . . ولكن الحق سبحانه وتعالى قال:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ۚ ﴾ (١)

وما دام الله هو الذي جعل فلا بد أن يكون ذلك قد حدث ساعة الخلق . . . فأوجد الليل والنهار خلفه على الأرض . . . ولكننا كما أوضحنا . . . فإن ساعة البداية في كل شيء لا يكون فيه خلفه . . . أي لا يخلف شيء شيئاً قبله . فهذه هي البدايات . . . ولكن الله يقول لنا إنه في ساعة البداية كان الليل والنهار خلفه . . . إذن فلا بد أن يكون الليل والنهار قد وجدا معاً ساعة الخلق على الأرض . . . بحيث أصبح كل منهما خلفه للآخر . . . فلم يأت النهار أولاً ثم خلفه الليل . لأنه في هذه الحالة لا يكون النهار خلفه بل يكون بداية . . . ولم يأت الليل أولاً ثم يخلفه النهار لأنه في هذه الحالة لن يكون الليل خلفه بل يكون بداية . . . ولا يمكن أن يكون الليل والنهار كل منهما خلفه للآخر إلا إذا وجدا معاً .

ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان علينا في أي بقعة من بقاع الأرض . . . فلا توجد بقعة هي نهار دائم بلا ليل . . . ولا توجد بقعة هي ليل دائم بلا نهار . . . بل كل بقاع الأرض فيها ليل وفيها نهار . . . ولو أن الأرض ثابتة لا تدور حول نفسها . . . ووجد الليل والنهار معاً ساعة الخلق فلن يكونا خلفه ولن يخلف أحدهما الآخر . . . بل يظل الوضع ثابتاً كما حدث ساعة الخلق . . . وبذلك لا يكون النهار خلفه لليل ولا الليل خلفه للنهار .

ولكن لكي يأتي الليل والنهار يخلف كل منهما الآخر . . . فلا بد أن يكون هناك دوران للأرض لتحث حركة تعاقب الليل والنهار . . . فثبتت الأرض منذ

بداية الخلق لا يجعل الليل والنهار يتعاقبان.. ولكن حركة دوران الأرض حول نفسها هي التي ينتج عنها هذا التعاقب أو هذه الخلفة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها.

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً﴾.

يحمل معنيين.. المعنى الأول أنهما خلقا معاً.. فلم يسبق أحدهما الآخر.. وهذا إخبار لنا من الله سبحانه وتعالى بأن الأرض كروية. والمعنى الثاني أن الأرض تدور حول نفسها.. وبذلك يتعاقب الليل والنهار.

□ الإعجاز العلمي في تكوير الليل والنهار □

وهكذا نرى الإعجاز القرآني .. فالقائل هو الله .. والخالق هو الله .. والمتكلم هو الله .. فجاء في جزء من آية قرآنية ليخبرنا أن الأرض كروية وأنها تدور حول نفسها .. ولا ينسجم معنى هذه الآية الكريمة إلا بهاتين الحقيقتين معاً .. هل يوجد أكثر من ذلك دليل مادي على أن الله هو خالق هذا الكون؟

ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليؤكد المعنى في هذه الحقيقة الكونية لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يرى خلقه آياته فيقول:

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَزْزِ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴾ (١).

وهكذا يصف الحق سبحانه وتعالى بأن الليل والنهار خلقا على هيئة التكوير . وبما أن الليل والنهار وجدا على سطح الأرض معاً فلا يمكن أن يكونا على هيئة التكوير .. إلا إذا كانت الأرض نفسها كروية .. بحيث يكون نصف الكرة مظلماً والنصف الآخر مضيئاً .. وهذه حقيقة قرآنية أخرى تذكر لنا أن نصف الأرض يكون مضيئاً والنصف الآخر مظلماً.

فلو أن الليل والنهار وجدا على سطح الأرض غير متساويين في المساحة .. بحيث كان أحدهما يبدو شريطاً رفيعاً .. في حين يغطي الآخر معظم المساحة ما كان الاثنان معاً على هيئة كرة .. لأن الشريط الرفيع في هذه الحالة سيكون في شكل مستطيل أو مثلث أو مربع .. أو أي شكل هندسي آخر حسب المساحة

التي يحتلها فوق سطح الأرض.. . وكان من الممكن أن يكون الوضع كذلك باختلاف مساحة الليل والنهار.. . ولكن قوله تعالى:

﴿يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾^(١).

دليل على أن نصف الكرة الأرضية يكون ليلاً والنصف الآخر نهاراً.. . وعندما تقدم العلم وصعد الإنسان إلى الفضاء ورأى الأرض وصورها.. . وجدنا فعلاً أن نصفها مضيء ونصفها مظلم كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى.

دوران الأرض

إذا أردنا دليلاً آخر على دوران الأرض حول نفسها لابد أن نلتفت إلى الآية الكريمة في قوله تعالى:

﴿زَرَّيْ الْجِبَالِ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ تَأْتِي شَيْءٌ﴾^(٢).

عندما نقرأ هذه الآية ونحن نرى أمامنا الجبال ثابتة جامدة لا تتحرك.. . نتعجب.. . لأن الله سبحانه وتعالى يقول:

﴿تَحْسَبُهَا جَامِدَةً﴾.

ومعنى ذلك أن رؤيتنا للجبال ليست رؤية يقينية.. . ولكن هناك شيئاً خلقه الله سبحانه وتعالى وخفى عن أبصارنا.. . فما دمنا، نحسب فليست هذه هي الحقيقة.. . أي أن ما نراه من ثبات الجبال وعدم حركتها.. . ليس حقيقة كونية.. . وإنما إتقان من الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرة منه.. . بأنه خلق شيئاً جعلنا

(١) سورة الزمر: ٥.

(٢) سورة النمل: ٨٨.

نراه على غير حقيقته وتلك طلاقة قدرة الخالق.. لأن الجبل ضخيم كبير بحيث لا يخفى عن أي عين.. فلو أنه كان حجم الجبل دقيقاً لقلنا لم تدركه أبصارنا كما يجب.. أو إننا لدقة حجمه لم نلتفت إليه هل هو متحرك أم ثابت؟ . ولكن الله خلق الجبل ضخماً يراه أقل الناس إيصاراً.. حتى لا يحتج أحد بأن بصره ضعيف لا يدرك الأشياء الدقيقة.. وفي نفس الوقت قال لنا أن هذه الجبال الثابتة تمر أمامكم مر السحاب.. ولماذا استخدم الحق سبحانه وتعالى حركة السحب وهو يصف لنا تحرك الجبال؟ .. لأن السحب ليست لها ذاتية الحركة.. فهي لا تتحرك من مكان إلى آخر بقدرتها الذاتية.. بل لابد أن تتحرك بقوة تحرك الرياح.. ولو سكنت الريح لبقيت السحب في مكانها بلا حركة.. وكذلك الجبال.

الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن الجبال ليست لها حركة ذاتية.. أي إنها لا تنتقل بذاتيتها من مكان إلى آخر.. فلا يكون هناك جبل في أوروبا، ثم نجده بعد ذلك في أمريكا أو آسيا.. ولكن تحركها يتم بقوة خارجة عنها هي التي تحركها.. وبما أن الجبال موجودة فوق الأرض.. فلا توجد قوة تحرك الجبال إلا إذا كانت الأرض نفسها تتحرك ومعها الجبال التي فوق سطحها.

وهكذا تبدو الجبال أمامنا ثابتة لأنها لا تغير مكانها.. ولكنها في نفس الوقت تتحرك لأن الأرض تدور حول نفسها والجبال جزء من الأرض، فهي تدور معها تماماً كما تحرك الريح السحاب.. ونحن لا نحس بدوران الأرض حول نفسها.. ولذلك لا نحس أيضاً بحركة الجبال.

وقوله تعالى:

﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ .

معناها أن هناك فترة زمنية بين كل فترة تمر فيها.. ذلك لأن السحاب لا

يبقى دائماً.. بل تأتي فترات ممطرة وفترات جافة وفترات تسطع فيها الشمس.. وكذلك حركة الجبال تدور وتعود إلى نفس المكان كل فترة.

إذا أردنا أن نمضي فالأرض مليئة بالآيات.. ولكننا نحن الذين لا نتنبه.. وإذا نبهنا أحد فإن الكفار يعرضون عن آيات الله.. تماماً كما حدث مع رسول الله ﷺ.. حين قال له الكفار في قوله تعالى:

﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَالِئاً تَفْجِيراً * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفاً أَوْ تَأْتِي بِلَهُةٍ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلاً﴾ (١).

وكان كل هذا معاندة منهم.. لأن الآيات التي نزلت في القرآن الكريم فيها من المعجزات الكثير الذي يجعلهم يؤمنون.

والحقائق الكونية في القرآن الكريم تتوالى.. والآيات تلو الآيات.. ترينا إعجاز الخلق.. ودقة إخبار الخالق لنا عن أسرار السموات والأرض.. الله سبحانه وتعالى يقول:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢).

ولماذا لم يقل سيروا على الأرض.. ثم تأتي الحقيقة العلمية وهي إننا فعلاً نسير في الأرض.. وليس على الأرض.. لأن هناك غلافًا جويًا يحيط بالأرض وهو جزء منها.. ونحن لا نخرج من الأرض إلا إذا خرجنا من هذا الغلاف الجوي.

فالطائرات التي تطير على ارتفاعات مختلفة تطير في الأرض وليس خارج الأرض.. ولكن الذي يخرج من الأرض هي سفن الفضاء التي تتجاوز الغلاف

(١) سورة الإسراء: ٩٠-٩٢.

(٢) سورة النمل: ٦٩.

الجوي للأرض .. ويدون تجاوز هذا الغلاف لا تستطيع أن ترى صورة الأرض كاملة .. لأنك ما دمت قد أصبحت خارج الشيء تتضح أمامك الصورة .. فانت خارج عمارة مثلاً تستطيع أن تعرف شكل العمارة .. ولكنك من داخلها ومن أي مكان فيها .. لا تستطيع أن ترى الصورة كاملة.

وعلى أية حال .. فإنه علمياً أنت لا تكون خارج الأرض إلا إذا خرجت من الغلاف الجوي المحيط بها .. لأن الأرض والغلاف الجوي شيء واحد.
قوله تعالى:

﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾.

يجعلنا نتساءل أين نسير؟ نحن نسير حقيقة على سطح الأرض ولكننا نسير في الأرض. أي بين سطح الأرض والغلاف الجوي .. فما تحتنا هو أرض وما فوقنا هو جزء مكمل للأرض، وهو الغلاف الجوي .. وهكذا نرى دقة تعبير القرآن الكريم في وصفه لحركة الإنسان في الأرض.

وإذا كان هذا الوصف يعطينا معجزة .. فإن الأرض نفسها تعطينا معجزة أخرى.

نحن نرى ونمشي في مزارع الأرض وحدائقها .. ونرى أمامنا الأشجار المختلفة والنباتات المختلفة .. ولكن هل يفكر أحد منا في معجزة الخلق في هذه النباتات التي نراها كل يوم .. نحن نعرف أن النباتات تحصل على غذائها بواسطة جذورها الشعرية الدقيقة .. التي تضرب في الأرض .. فتأخذ منها عناصر الغذاء التي تعطيها النمو والثمر .. هذه الأشجار كيف تتغذى.

يقول العلماء إن الغذاء يصعد من جذور النباتات إلى الساق والأوراق والثمار ليغذيها .. بواسطة ما يسمى بالضغط الأسموزي. أو نظرية الأنابيب الشعرية .. ويدللون على صحة نظريتهم بأنهم يأتون بإناء واسع ويضعون فيه

أنابيب شعرية . . فنرى الماء يصعد فيها . . وهكذا أراد العلم أن يفهمنا أن العملية فيها ميكانيكية الغذاء . . دون أن يكون فيها آيات الخلق وإعجاز الخالق .

نقول: إن هذا التفسير العلمي قد أوضح شيئاً وغابت عنه أشياء . . فالماء يصعد فعلاً في هذه الأنابيب الشعرية . . ولكنه يصعد بكل محتوياته . . فالأنابيب الشعرية لا تميز بين عناصر الماء . . فتأخذ عنصراً وتترك عنصراً . . ولكن في النبات . . الأمر يختلف تماماً . . فالغذاء في الأرض بعناصره كلها واحد متجانس . . ولكننا نرى كل شجرة تأخذ من هذا الغذاء ما يناسب ثمارها . . أي إنها تختار العناصر اللازمة لها . . وتترك الباقي ولا تأخذه . . ولذلك نرى الزرع ينبت في مكان واحد ويسقى بماء واحد . . ولكن كل ثمرة لها طعم وشكل ولون ورائحة وحجم يختلف عن الأخرى . . فهذه حلوة . . وهذه مرّة . . وهذه صغيرة وهذه كبيرة . . وهذه لونها أحمر وتلك لونها أصفر . . والثالثة لونها أبيض . . وهذه لها رائحة نفاذة وتلك ليس لها رائحة . . أشكال وألوان مختلفة . . وكل شجرة من هذه الأشجار تأخذ من الأرض ما يناسبها من عناصر للتكوين الدقيق لها بكل تفاصيله وتترك الباقي . . ونرى شجرة التفاح ثمرها حلو ورائحتها نفاذة . . وبجانبيها الليمون طعمه حامض وبجانبيها الخنظل طعمه مر . . وثمره نأكلها ونترك ما بداخلها مثل المشمش والخوخ والبلح . . وثمره ننزع غلافها ولا نأكله ولكننا نرميه كالبرتقال والبطيخ . . وثمره لها غلاف هش كالبرقوق مثلاً . . وثمره غلافها جامد قوى لا تستطيع أن تنزعه بيدك كالجوز واللوز والبندق وجوز الهند . . وثمره صالحة للتخزين أياماً أو أسابيع كأنواع من البطيخ . . وثمره صالحة للتخزين شهوراً كالجوز واللوز .

وأستطيع أن أمضى بلا نهاية في وصف أنواع الثمر المختلفة التي تنبت في الأشجار . . ولكنني أفضل أن أذكر الآية الكريمة التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ
وغيرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(١).

ونحن نمرّ على الجنات الموجودة في كل أنحاء الأرض ونرى هذه الآيات..
ثم بعد ذلك نتساءل أين الدليل المادي على أن الله هو الخالق.. سبحانك يا ربي
القائل:

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾^(٢).

وصدق الله العظيم في قوله تعالى:

﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾^(٣).

* * *

(١) سورة الرعد: ٤.

(٢) سورة الأنعام: ٤.

(٣) سورة عبس: ١٧.

❑ معجزة الجنين في بطن أمه ❑

إذا أردنا أن نبدأ بمعجزة الجنين وما ذكر عنها في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً.. وما كشفه العلم يقيناً وصورة وعرض علينا صورته.. إن علم الأجنة لم يعرفه العالم بشكل واضح إلا في القرن العشرين.. ففي القرن السابع عشر كان العلم يقول الإنسان يخلق خلقاً كاملاً في الحيوان المنوي للرجل على صورته الإنسانية.. أي إنك إذا أخذت الحيوان المنوي واستطعت أن تكبره وجدت فيه الإنسان بكل تفاصيله مخلقاً خلقاً كاملاً.. أي إن الإنسان لا يخلق على أطوار في بطن أمه بل يخلق مرة واحدة.. وفي القرن الثامن عشر تغيرت الصورة عندما اكتشفوا بويضة المرأة.. وركز العلم على دور المرأة في الحمل وأهملوا دور الرجل.. وقالوا إن بويضة المرأة هي التي فيها الإنسان الكامل لأنها الأكبر.. وأن نطفة الرجل هي مجرد عملية تلقيح فقط لا غير.

وظل هذا الرأي سائداً حتى القرن العشرين.. وجاء العلم الحديث ليغير الصورة تماماً.. ويعطينا صورة جديدة للجنين في بطن أمه.. ويأتي بصور تثبت ذلك.. حتى إن العملية أصبحت أمراً يقيناً لأنه يمكن تصوير الجنين وهو يتطور وينمو في بطن أمه.

وكان للقرآن الكريم في هذا كلمة.. ذلك أن القرآن جاء بوصف دقيق لأطوار الجنين منذ أربعة عشر قرناً.. يوم أن كانت الدنيا كلها بكل من فيها وما فيها لا تعرف شيئاً عما في بطن الأم.. وذكر القرآن لهذه الآيات لا يمكن أن يأتي إلا إذا كان هذا القرآن منزلاً من عند الله.

ومحمد النبي الأمي ﷺ لم يكن يملك من العلم البشري شيئاً.. وحتى لو كان يملك فلم يكن علم البشر يعرف شيئاً.. وكما قلت فإن المخاطرة بذكر شيء

علمي في القرآن لا يمكن أن يقدم عليها بشر.. لماذا؟ .. لأن القرآن هو كلام الله الذي لا يتغير ولا يتبدل والمتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة .. فكيف يكون موقف الدين .. وموقف المسلمين إذا ذكر في القرآن شيء يمس العلم البشري .. ثم جاءت الأبحاث وتقدمت العلوم واكتشفت أن هذا غير صحيح .. كانت ستضيع قضية الدين كله .. وما الذي يجعل محمداً ﷺ يخوض في هذه الأشياء لأن البشرية كلها كانت تجهلها .. فيتطوع هو ويعطى أعداء الدين ما يهدمونه به .

﴿ أطوار الجنين في القرآن الكريم ﴾

ماذا قال القرآن الكريم عن أطوار الجنين؟ .. قال الله سبحانه وتعالى في

كتابه العزيز:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١).

فإذا بدأنا بهذه الآية تفصيلاً .. فهي تذكر أولاً أن خلق الإنسان من طين .. ومعنى ذلك أنها حددت المادة التي خلق منها الإنسان وهي الطين .. والطين موجود في كل مكان في الأرض .. والعلماء أخذوا الطين وحللوه .. فوجدوه يتكون من ثمانية عشر عنصراً .. منها الحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم وغير ذلك من المواد .. ثم درسوا جسم الإنسان فوجدوه يتكون من نفس هذه المواد .. وهي الثمانية عشر عنصراً التي يتكون منها الطين ..

وهكذا جاءت الحقيقة الأولى .. حقيقة مشاهدة عملية لا تخضع للجدل ثم بدأ القرآن في وصف خلق الإنسان في بطن أمه .. فتقول الآية الكريمة :

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ .

والقرار المكين هو رحم الأم .. ثم تأتي مسألة العلقه .. ونترك الحديث للبروفيسور الكندي كيث ل. مور .. وهو من أشهر علماء العالم في علم الأجنة .. ورئيس قسم التشريح والأجنة بجامعة تورنتو بكندا .. ورئيس الاتحاد الكندي الأمريكي لعلماء الأجنة .. وله عدة كتب مترجمة إلى ثمانية لغات ..

وهو الحائز على الجائزة الأولى في العالم عن كتابه عن علم الأجنة . . هذه الجائزة التي تعطي لأحسن كتاب ألفه مؤلف واحد . .

قال الدكتور كيث ل . مور إن الجنين عندما يبدأ في النمو في بطن أمه يكون شكله يشبه العلقه أو الدودة . . وعرض صورة بالأشعة لبداية خلق الجنين ومعها صورة للعلقه . . فظهر التشابه واضحاً بين الاثنين . . ولما قيل له : إن العلقه عند العرب معناها الدم المتجمد . . ذهل . وقال إن ما ذكر في القرآن ليس وصفاً دقيقاً فقط لشكل الجنين الخارجي . . ولكنه وصف دقيق لتكوينه . . ذلك إنه في مرحلة العلقه تكون الدماء محبوسة في العروق الدقيقة في شكل الدم المتجمد .

فإذا جئنا إلى المرحلة الثانية في قوله تعالى :

﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾

فإن القرآن الكريم جاء بالوصف الدقيق . . فعندما عرضت صورة الأشعة المأخوذة للجنين وهو في مرحلة المضغة . . وصورة قطعة من الصلصال أو اللبان المضغوط . . وجد الشكل واحداً . . ثم أظهرت صورة الأشعة التي التقطت للجنين في مرحلة المضغة وجدت فيها تجويفات تشبه علامات الأسنان . . بل إن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز مرحلة الشكل الخارجي إلى التكوين الداخلي . . فقال جل جلاله :

﴿مُضْغَةً مُخَلَّقَةً وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ﴾^(١) .

وعندما جيء بالمضغة الأدمية من بطن الأم وطولها ستيمتر واحد . . وتم تشريحها تحت الميكروسكوب الإلكتروني . . وجد أن بعض أجهزة الجنين بدأت تتخلق وبعضها لم يتخلق . . ولو أن القرآن الكريم قال مضغة مخلقة لكان ذلك لا ينطبق على حقيقة التكوين . . لأن فيها أجزاء غير مخلقة .

ولو قال القرآن الكريم مضغة غير مخلقة.. لكان ذلك لا يطابق حقيقة التكوين لأن فيها أجزاء مخلقة.. ولكن الوصف الدقيق الوحيد الذي ينطبق على المضغة هو قوله تعالى: ﴿مُضْغَةٌ مُّخَلَّقَةٌ وَغَيْرُ مُّخَلَّقَةٍ﴾^(١).

ولقد عرض العالم الكندي كل أطوار الجنين في بطن أمه.. والتي التقطت بأحدث الأجهزة العلمية، فإذا هي تنطبق تمامًا على كل ما ذكر في القرآن الكريم.. من مراحل تكوين العظام واللحم إلى غير ذلك..

ولما قيل للدكتور كيث ل. مور هل كان من الممكن أن يعرف رسول الله ﷺ هذه التفاصيل عن أطوار الجنين؟.. قال مستحيل.. إن العالم كله في ذلك الوقت لم يكن يعرف أن الجنين يخلق أطواراً.. فما بالكم بتحديد مراحل هذه الأطوار التي لم يستطع العلم حتى الآن أن يحددها بهذه السهولة والدقة.. بل إن العلم لم يستطع حتى الآن تسمية أطوار الجنين، بل أعطاها أرقاماً بشكل معقد غير مفهوم.. في حين جاءت في القرآن بأسماء محددة وبسيطة وغاية في الدقة.

يتضح لي أن هذه الأدلة حتماً جاءت لمحمد من عند الله.. وهذا يثبت لي أن محمداً رسول الله.. فقليل له: بعد أن قلت ما قلت.. أفلا تسلم؟.. فقال إنه مستبعد أن يضع في الطبقات القادمة من كتبه إشارة إلى ما علمت.

ولقد قرىء معنى الآيات التي جاءت في القرآن الكريم على أكبر علماء الأجنة في العالم.. فلم يجروا واحد منهم أن يدعى أن هناك تصادمًا بين ما جاء في القرآن الكريم وأحدث ما وصل إليه العلم.

ولكن أحدهم أثار أن الوراثة أو البرنامج الوراثي للإنسان يوجد في نطفة الرجل.. ويتحدد فيها تفاصيل الإنسان الذي سيولد أذكر أم أنثى؟ ما هو لون

العينين ولون الجلد ولون الشعر إلى آخره.. أي إن الإنسان تكون صفات خلقه موجودة في شفرة خاصة في نقطة الرجل.. فلما قرئت عليه الآية الكريمة:

﴿قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ (١).

قال لا يمكن أن يكون هذا إلا من عند الله.

هذه الأبحاث كلها التي ذكرتها وشهادات العلماء مدونة ومسجلة بالصوت والصورة في المؤتمرات المتعاقبة عن الإعجاز في القرآن الكريم.. وهي مؤتمرات عقدت في الدول الإسلامية المختلفة.. ويستطيع كل من يريد أن يرجع إلى هذه الأشرطة ويشاهد هؤلاء العلماء وهم يتحدثون ويتكلمون.. بل إن عالماً منهم شهر إسلامه، وشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أمام الحاضرين في أحد هذه المؤتمرات.. وهو البروفيسور التايلاندي تاجاثات تاجاسن.. وهو من أكبر علماء العالم في علم التشريح.. وذلك عندما كان يتحدث عن الأعصاب.. وكيف أنها موجودة تحت الجلد مباشرة.. بحيث إذا احترق الجلد انتهى الإحساس بالألم تماماً.. والله سبحانه وتعالى يقول عن أهل النار:

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ (٢).

ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن عذاب النار.. عذاب دائم ومستمر لا يخفف ولا يتوقف.. ولما كان في علمه سبحانه وتعالى وهو الخالق.. أن الجلود إذا احترقت انتهى إحساس الإنسان بالألم.. نبهنا أن جلود أهل النار كلما احترقت بدلهم الله جلوداً غيرها ليستمر شعورهم بالعذاب..

* * *

(١) سورة عبس: ١٧-١٩.

(٢) سورة النساء: ٥٦.

❑ إسلام البروفيسور تاجايات ❑

وعندما عرض معنى هذه الآيات على البروفيسور تاجايات جاسن.. قال:
 أهذا الكلام قيل منذ أربعة عشر قرناً؟.. قالوا نعم.. قال إن هذه الحقيقة لم
 يعرفها العلم إلا حديثاً.. ولا يمكن أن يكون قائلها بشراً.. بل هي من الله
 سبحانه وتعالى.. حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
 الله.

ولنا أن نتأمل في هذه الآية الكريمة:

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
 الْعَذَابَ﴾^(١).

ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الله سبحانه وتعالى لم يلفتنا إلى أنه كلما
 احترقت جلود أهل النار بدلهم غيرها.. أكان من الممكن أن نعرف كيف
 سيستمر عذاب أهل النار.. بلا توقف ولا يخفف عنهم.

لو أن الحقيقة العلمية بأن الأعصاب موجودة تحت الجلد.. وإذا احترق الجلد
 لا يحس الإنسان بالألم.. ذكرت دون أن يبين لنا القرآن الكريم كيفية استمرار
 العذاب.. كان الكفار العاصون سيقولون سنعذب فترة قصيرة حتى تحترق
 جلودنا.. ثم بعد ذلك لا نحس بأي عذاب أو ألم.. ولكان هذا تشجيعاً
 للإنسان على الاستهانة بعذاب الله في الآخرة.. لأنه لن يستمر العذاب إلا
 لفترة قصيرة يحترق فيها الجلد وينتهي العذاب.. ولوجد هناك تصادمًا بين
 القرآن الكريم والحقائق العلمية.. في أن الكفار سيخلدون في عذاب جهنم..
 وذلك في قوله سبحانه وتعالى:

(١) سورة النساء: ٥٦.

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾^(١)

ولا يفتر معناه لا يخفف.. فكيف يقول الله سبحانه وتعالى أن أهل جهنم سيخلدون في العذاب.. وأنه لن يخفف عنهم.. مع أنهم إذا احترقت جلودهم فقدوا الإحساس بالعذاب والألم.. ومن الذي أبلغ رسول الله ﷺ بهذه الحقيقة العلمية حول الإحساس بالألم.. وهذا ما لم يعرفه البشر إلا حديثاً.. ألا يكفي هذا كدليل مادي على أن القرآن الكريم من عند الله؟.. ألا يكفي هذا أيضاً كدليل مادي.. على أن الذي خلق هو الذي قال؟.. وإذا كان هذا قد دفع عالماً من أكبر علماء علم التشريح وهو العارف بأسرار هذا العلم.. أن يعلن إسلامه أمام الناس في مؤتمر عام.. وقد بهره الإعجاز الإلهي ووجد بين يديه الدليل المادي على وجود الله فنطق بالشهادتين.. ألا يكفي هذا ليؤمن العالم كله ويؤمن أهل الأرض جميعاً؟.

* * *

□ العالم يتعلم من القرآن الكريم □

ونحن نكتفي بهذا الجزء بالنسبة للإنسان.. ذلك أننا نريد أن نتحدث عن آيات أخرى في الكون بالنسبة لغير الإنسان.. بالنسبة للكون نفسه.. والأصل الواحد للكون..

يقول الله سبحانه وتعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

لقد عرض معنى هذه الآية في مؤتمر الإعجاز القرآني في السعودية على الدكتور الفريد كرونر من أشهر علماء العالم في الجيولوجيا.. وعندما قرأ المعنى أخذ يصيح: مستحيل.. مستحيل أن تكون هذه الحقائق قد ذكرت في أي كتاب منذ أربعة عشر قرناً.. إننا لم نصل إلى هذه الحقيقة العلمية إلا منذ سنوات.. وباستخدام وسائل علمية متقدمة جداً وبعد دراسات معقدة طويلة خاصة بعلم الطبيعة النووية.. والأصل الواحد للكون لا يمكن أن يكون قد توصل إليه بشر منذ ألف وأربعمائة سنة.. ولكن الوسائل العلمية الحديثة الآن في وضع تستطيع أن تثبت ما قاله محمد ﷺ منذ ألف وأربعمائة سنة..

ولعلنا جميعاً ما زلنا نذكر تجربة صعود الإنسان إلى القمر.. وكيف كان العلماء يحلمون قبل إتمام هذه التجربة.. بالعناصر النادرة التي سيجدونها على سطح القمر.. وبالمواد التي سيحضرونها.. وكيف أنه سيكون فيها مواد تشفي أمراضاً لا يوجد لها دواء على الأرض.. ومواد إذا أضيفت لعناصر الأرض

نتجت عنها عناصر جديدة لم تعرفها البشرية.. وأخذت أحلامهم تزداد عما
سيضيفونه إلى الكرة الأرضية من عناصر غير موجودة.
واشتد الخيال وامتلات الرؤوس بالأحلام..

* * *

□ صعود الإنسان على القمر □

ثم ماذا حدث؟ .. صعد الإنسان إلى القمر ومشى فوق سطحه.. وجاء بعينات من الصخور التي على السطح.. ومن الصخور الموجودة تحت السطح وعادوا بها إلى الأرض.. وإذا بهم يكتشفون أن سطح القمر مكون من نفس عناصر سطح الأرض.. وأن صخور القمر في تركيباتها هي نفس صخور الأرض وأنهما من أصل واحد.

ألم يكن هذا كافياً كدليل مادي قوي على أن يؤمنوا؟ .. ألم يكن إثبات نظرية الأصل الواحد للسموات والأرض .. الذي أخبرنا الله به سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.. منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة دليلاً كافياً على وجود الله.. وعلى أنه الخالق؟ .. إن العالم الذي قال إن الوسائل العلمية الحديثة الآن في وضع تستطيع أن تثبت ما قاله محمد منذ ألف وأربعمائة سنة، وهو البروفيسور ألفريد كرونر .. عالم مراوغ جداً.. حتى أنه كان يحاول أن يتهرب من الإجابة.. حتى لا يشهد بأن هذا العلم قد أنزل من الله سبحانه وتعالى.. حتى أنه في كل ما قاله كان يقول إن ما قاله محمد فقالوا له: مثبت لك أن محمداً لم يكن ينطق إلا بوحى من الله.. وأنه في عدد من الأحاديث النبوية إعجاز نرجو أن تفسره لنا..

قال رسول الله ﷺ في حديث رواه أبو هريرة وجاء في البخاري ومسلم .. روى حديثاً يقول في جزء منه: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً»^(١) أي مزارع ويساتين وأنهاراً.. ولما سئل الدكتور كرونر هل

(١) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٠)، والطبراني كما في المجمع (٧/ ٣٣١)، وأبو نعيم (٧/ ١٤١)، في الحلية، والحاكم (٤/ ٤٧٧)، وانظر: السلسلة الصحيحة (٦) للألباني رحمه الله.

كانت أرض العرب بساتين وأنهاراً كما روى رسول الله ﷺ قال نعم.. ف قيل له متى كان ذلك؟ .. قال في العصر الجليدي الأول الذي مر به العالم في عصوره الأولى..

وسئل كرونر من الذي أخبر رسول الله ﷺ بهذه الحقيقة.. قال ربما علم ذلك من الرومان الذين كانوا متقدمين في هذه العلوم. فسألوه هل تعود بلاد العرب بساتين وأنهاراً مرة أخرى؟ .. قال نعم هذه حقيقة علمية.. قالوا كيف تقول على شيء سيقع في المستقبل إنه حقيقة علمية.. قال لأن العصر الجليدي الثاني بدأ.. ومن مقدماته ذلك الشتاء القارس والعواصف الثلجية التي بدأت تزحف على أوروبا في السنوات الأخيرة.. وكل شتاء سيأتي سيكون أقسى من الذي قبله.. فكتلة الجليد في القطب الشمالي بدأت تزحف ببطء نحو الجنوب.. وهي في كل عام تقترب.. ولكن ببطء جداً من المنطقة التي فيها بلاد العرب.. وعندما يزداد هذا الاقتراب بعد فترة طويلة من منطقة بلاد العرب ستعود بساتين وأنهاراً..

والعجيب أنه في الشتاء الماضي غمرت الثلوج أرض السعودية لأول مرة منذ قرون طويلة.. وصلت درجة الحرارة هناك إلى عدة درجات تحت الصفر..

وعندما سئل الدكتور كرونر هل الرومان هم الذين أخبروا رسول الله ﷺ .. بأن بلاد العرب ستعود بساتين وأنهاراً؟ .. قال لا يمكن أن يحدث ذلك إلا بوحى من السماء.

الإعجاز العلمي وسر الحياة

نعود إلى الآية الكريمة ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١) . . في هذه الآية أعطانا الله سرّاً من أسرار الحياة وهو الماء . .

ولقد أصبح هذا حقيقة علمية يعترف بها العالم أجمع . . فالصور الحديثة التي تلتقط بالأقمار الصناعية وسفن الفضاء والكواكب القريبة من الأرض . . يستطيع العلماء أن يتنبأوا إذا كان في هذه الكواكب حياة أم لا . . رغم أن هذه الصور لا تأتي بالتفاصيل الدقيقة التي تبين إذا كانت هناك مخلوقات موجودة على سطح هذه الكواكب أم لا . . ولكن مجرد علمهم بأن الصور لا تدل على وجود الماء على سطح الكوكب فإنهم يؤكدون أنه لا حياة فيه . . فإذا كان هناك ما يشير إلى أن الماء موجود تحدثوا عن احتمالات الحياة . . وعملية وجود الماء هي من قدرة الله سبحانه وتعالى التي احتفظ بها لنفسه . . وهي عندنا في الأرض تتم دون عمل من الإنسان . . بل هي عطاء من الله . . بخار الماء يصعد من المحيطات والبحار . . ويتكثف في طبقات الجو العليا وينزل مطراً . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾^(٢) .

إذن الماء هو رزق من السماء بقدرة الله . . وكل من يدعى غير ذلك نطالبه أن ينشئ لنا نهراً صغيراً وسط الصحراء . . ويملاؤه بالماء إن كان يستطيع . . ولن

(١) سورة الأنبياء: ٣٠ .

(٢) سورة الواقعة: ٦٨ - ٧٠ .

يستطيع .. ولكن اعتراف العلم وبقينه من أن وجود الماء معناه وجود الحياة ..
لم يلفتهم إلى ما ذكره القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً .. وكان يجب أن
يلتفتوا إلى هذا الإعجاز .. فيؤمنوا بالله خالقاً وموجوداً وإلهاً واحداً .. ولذلك
يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾^(١) .. وقد قدم لهم الدليل المادي في
الأصل الواحد للسموات والأرض .. ومن أن الماء هو سر الحياة .. فإنهم لم
يؤمنوا وحيث أن يكون عدم إيمانهم مكابرة وعناداً .. ويكون عذابهم في جهنم
عدلاً من الله .. الذي أعطاهم الدليل تلو الدليل .. ومع ذلك لا يؤمنون.

* * *

(١) سورة الأنبياء: ٣٠.

❑ الإعجاز في خلق السموات والأرض ❑

وقبل أن نترك السماء وآياتها.. لا بد أن نتحدث عن الإعجاز في خلق السموات والأرض.. نحن ننظر إلى السماء ونرى أشياء وتغيب عنا أشياء مثلاً عندما عرض معنى الآية الكريمة:

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (١).

قرأ البروفيسور يوشيدي كوزاي مدير مرصد طوكيو هذا الكلام وأراد أن ينهي المناقشة.. وقال العلم لم يصل إلا منذ فترة بسيطة جداً إلى أن السماء كانت دخاناً.. وقد أصبح هذا شيئاً مشهوداً ومرئياً الآن.. بعد إطلاق سفن الفضاء والأقمار الصناعية وعرض صوراً التقطت لنجم في السماء وهو يتكون.. وقد بدا كتلة من الدخان في وسطها تكون الجزء المضيء من النجم وحوله الدخان وتحيط بالدخان حافة حمراء دليل على ارتفاع درجة الحرارة..

وقال لقد كنا نعتقد منذ سنوات فقط أن السماء كانت ضباباً.. ولكننا عرفنا الآن بعد التقدم العلمي بأنها ليست ضباباً ولكنها دخان.. لأن الضباب خامد وبارد.. والدخان حار وفيه حركة.. وهذا يدل على أن السماء كانت دخاناً.. وقال إنني متأثر جداً باكتشاف هذه الحقيقة في القرآن..

وإذا كنا نريد أن نمضي في التفاصيل.. ليقنع من لم يقنع.. فإننا نستعرض بسرعة.. بعض ما قاله أشهر علماء العالم في مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.. الدكتور استروخ من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية

للفضاء قال: لقد أجرينا أبحاثاً كثيرة على معادن الأرض وأبحاثاً معملية .. ولكن المعدن الوحيد الذي يحير العلماء هو الحديد .. قدرات الحديد لها تكوين مميز .. إن الالكترونات والنيوترونات في ذرة الحديد لكي تتحد .. محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات مجموع الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية .. ولذلك فلا يمكن أن يكون الحديد قد تكوّن على الأرض .. ولا بد أنه عنصر غريب وفد إلى الأرض ولم يتكوّن فيها .. فلما ترجموا له معنى الآية الكريمة:

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾^(١).

قال: إن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام بشر.

فإذا تركنا السماء وأسرارها ونزلنا إلى أعماق البحار وجدنا شيئاً عجيباً .. إن الصور الحديثة التي التقطت للبحار قد أثبتت أن بحار الدنيا ليست موحدة التكوين .. بل تختلف في الحرارة والملوحة والكثافة ونسبة الأكسوجين. وفي صورة التقطت بالأقمار الصناعية .. ظهر كل بحر بلون مختلف عن البحر الآخر .. فبعضها أزرق قاتم وبعضها أسود وبعضها أصفر .. وذلك بسبب اختلاف درجات الحرارة في كل بحر عن الآخر .. وقد التقطت هذه الصورة بالخاصية الحرارية .. وبالأقمار الصناعية ومن سفن الفضاء .. وظهر خط أبيض رفيع يفصل بين كل بحر وآخر .. فإذا قرأت الآية الكريمة ..

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾^(٢).

نجد أن وسائل العلم الحديثة قد وصلت إلى تصوير البرزخ بين البحرين ..

(١) سورة الحديد: ٢٥.

(٢) سورة الرحمن: ١٩، ٢٠.

وبيّنت معنى ﴿لَا يَبْغِيَانِ﴾ .. بأن مياه أي بحر حين تدخل إلى البحر الآخر عن طريق البرزخ .. فإنها تأخذ وقت دخولها خصائص البحر الذي تدخل له .. فلا تبغى مياه بحر على مياه بحر آخر فتغيرها.

ولقد تم الوصول إلى هذه الحقائق بعد إقامة مئات من المحطات البحرية .. والتقاط الصور بالأقمار الصناعية .. والذي قال هذا الكلام هو البروفيسور شرايدر من أكبر علماء البحار بألمانيا الغربية .. الذي كان يقول في أول كلامه: إذا تقدم العلم فلا بد أن يتراجع الدين .. فعندما سمع معاني آيات القرآن بهت وقال: إن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر.

ويأتي البروفيسور دورجاروا أستاذ علم جيولوجيا البحار ليعطينا ما وصل إليه العلم في قوله تعالى:

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ (١).

فيقول لقد كان الإنسان في الماضي لا يستطيع أن يغوص بدون استخدام الآلات أكثر من عشرين متراً .. ولكننا نجو ص الآن في أعماق البحار بواسطة المعدات الحديثة .. فنجد ظلاماً شديداً على عمق مائتي متر.

الآية الكريمة تقول: ﴿بَحْرٍ لُّجِّيٍّ﴾ .. وأعطتنا اكتشافات أعماق البحار صورة لمعنى قوله تعالى: ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾.

فالمعروف أن ألوان الطيف سبعة .. منها الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والبرتقالي إلى آخره .. فإذا غصنا في أعماق البحر تختفى هذه الألوان واحداً بعد الآخر .. واختفاء كل لون يعطى ظلمة ..

فالأحمر يختفى أولاً ثم البرتقالي ثم الأصفر.. وآخر الألوان اختفاء هو اللون الأزرق على عمق مائتي متر.. كل لون يختفى يعطي جزءاً من الظلمة حتى تصل إلى الظلمة الكاملة.. أما قوله تعالى: ﴿مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾.. فقد ثبت علمياً أن هناك فاصلاً بين الجزء العميق من البحر والجزء العلوي.. وأن هذا الفاصل ملئ بالأمواج.. فكان هناك أمواجاً على حافة الجزء العميق المظلم من البحر وهذه لا نراها.. وهناك أمواج على سطح البحر وهذه نراها.. فكانها موج من فوق موج.. وهذه حقيقة علمية مؤكدة..

ولذلك قال البروفيسور دورجاروا عن هذه الآيات القرآنية إن هذا لا يمكن أن يكون علماً بشرياً.

وإذا كانت العلوم الحديثة أكدت أن للجبال جذوراً عميقة في الأرض.. وهو ما لم يكن معروفاً.. ففي كل الخرائط الجغرافية تظهر الجبال بلا جذور ممتدة داخل الأرض.. ولكن الصور الأخيرة التي التقطت للجبال.. ظهر فيها أن لكل جبل وتداً يقويه يسميه العلماء جذراً.. وأن هذا الجذر يمتد إلى أعماق بعيدة.. وهكذا ظهر إعجاز الآية الكريمة:

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً * وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً﴾^(١).

ثم جاءت حقيقة أخرى في قوله تعالى:

﴿الْم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾^(٢).

وقد فسرت أدنى على أساس أنها قريبة من أرض العرب.. فقد حدثت المعركة قرب بيت المقدس.. وجاءت الخرائط الجيولوجية التي صورت أخيراً بالأقمار الصناعية.. لثبت أن المنطقة التي دارت فيها المعركة

(١) سورة النبا: ٦، ٧.

(٢) سورة الروم: ١، ٢.

هي أكثر الأماكن انخفاضاً على سطح الأرض.. وأدنى تعني المكان المنخفض.

إلى هنا وقد أوردنا عدداً من الأبحاث التي تمت في مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.. والتي شارك فيها عدد من أكبر علماء العالم في مختلف فروع العلم من غير المؤمنين.. والذين شهدوا جميعاً أن الآيات القرآنية التي قرئ عليهم معانيها.. لا يمكن أن تكون إلا من وحي إلهي.. ومن خالق لهذا الكون.. نقول للناس جميعاً: إنه يكفي كل ما قلنا كأدلة علمية على وجود الله.. كلها جاءت من أفواه الذين لا يؤمنون.. ورفضوا الإيمان حتى بعد أن سمعوا هذا الإعجاز القرآني..

إن كل ما أوردناه ليس مجال بحث ولكنه قائم على المشاهدة والرؤية.. وعلى صور عرضت وقدمت.. ولم يكن الذين قدموا هذه الصور يهتمهم إثبات معجزات وآيات القرآن الكريم.. بل إن معظمهم كان يقول: إذا جاء العلم فليراجع الدين.. وبعضهم عارض في أول الأمر في الاشتراك في حوار يدخل فيه الدين.

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد استخدم غير المؤمنين في إثبات قضية الإيمان.. فلا بد أن نعلم أن المؤمن والكافر.. كليهما يخدم قضية الإيمان في الكون.

وهكذا كل مقاييس الخير والشر.. مقاييس الخير تنسجم معها النفس البشرية، وتحس بطبيعتها وراحتها.. ومقاييس الشر تضطرب معها النفس البشرية وتحس بالفزع والذعر وهي ترتكبها.. من الذي وضع في النفس هذا إلا أنها تعرف يقيناً هذه المقاييس التي وضعها الله لمنهج في كونه.. ومن الذي أعلم هذه النفس أن هناك مقاييس.. وأن هناك إلهاً.. إلا أن تكون الآية الكريمة:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ (١).

هي التفسير الوحيد لمقاييس الخير ومقاييس الشر التي وضعت فينا بالفطرة .. وبما أن هذا عطاء ربوبية فإن الله سبحانه وتعالى رب الناس كل الناس .. من آمن به ومن لم يؤمن .. ولذلك وجدت في البشر كلهم.

نأتي بعد ذلك إلى نقطة ثانية .. الله سبحانه وتعالى غيب .. وغير المؤمن يقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى .. أما ما هو غيب عني فلا أؤمن به لأنني لم أشهده .. والإيمان غير الرؤية .. فأنت إذا رأيتني أمامك لا تقول أنا أؤمن أنني أراك .. لأن الرؤية عين يقين ليس بعدها دلالة .. ولا تقول أنا أؤمن أنني أجلس مع أصدقائي .. ولا تقول إنني أؤمن أنني أرى الشمس مثلاً .. ذلك هو عين اليقين .. وهناك علم يقين، وعين يقين، وحق يقين .. فعلم اليقين هو الذي يأتيك من إنسان تثق فيه وفي أنه صادق في كلامه .. فإذا قال لك إنسان مشهود له بالصدق أنا رأيت فلاناً يفعل كذا .. فأنت تصدق بوثوقك بمن قال .. فإذا رأيت الشيء أمامك يكون ذلك عين اليقين .. فالذي يقول لك مثلاً إن هناك مخلوقاً نادراً في بلدة كذا فأنت تصدقه، لأنك تثق فيه .. فإذا جاء معه بهذا المخلوق وأظهره أمامك أصبح علم اليقين عين يقين .. فإذا لمسته بيدك وتحسسته وتأكدت من أوصافه يكون هذا حق اليقين.

ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب غير المؤمنين عن جهنم يقول:

﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ (٢).

(١) سورة الأعراف: ١٧٢.

(٢) سورة التكاثر: ٥-٧.

أي أن كلاً منا سيرى جهنم بعينه في الآخرة.. ثم يقول سبحانه وتعالى:
﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ * فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ
* إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾^(١).

أي إن الكفار حين يدخلون النار ويعذبون فيها سيكون ذلك حق يقين. أي
واقعا يعيشونه وليست مجرد رؤية.

هذه هي الرؤية.. أما الإيمان فهو تصديق بغيب.. فأنت تقول.. أنا أوؤمن
أن ذلك حدث كما أراك أمامي.. أي إنك لم تشهد ما حدث.. لكنك
وصلت بالدليل والافتناع إلى أنه قد حدث.. وأصبح في نفسك كيقين الرؤية
تماماً.

* * *

❑ معجزات القرآن لا تنتهي وفيها الدليل ❑

الله سبحانه وتعالى جعل القرآن معجزة باقية إلى يوم القيامة.. ولذلك وضع فيه الدليل تلو الدليل.. على ما يتحدى به غير المؤمنين ليرد على ادعاءاتهم ولقد قيل إن عصر المعجزات انتهى.. ولكن معجزات القرآن لا تنتهي حتى تقوم الساعة.. ومعاني الآيات لا تستضح في عصر واحد.. بل كل عصر نصل إلى معنى لم نكن قد وصلنا إليه.

والقرآن معجزة ومنهج.. المنهج وهو ما رسمه الله لنا كطريق للعبادة والحياة ثم تفسيره وبيانه كاملاً في حياة رسول الله ﷺ.. فالعبادات والمعاملات وغيرها فيما يتصل بالفعل ولا تفعل.. بينه رسول الله ﷺ.

فالصلوات المفروضة فيه مثلاً خمس لا تزيد ولا تنقص إلى يوم القيامة.. وكذلك الأحكام وكل ما يتعلق بمنهج السماء.. كلها أشياء حسمت وبينت تماماً.. ولكن المعجزة في القرآن الكريم هي التي بقيت لتعطي كل جيل معنى إعجازياً لم يصل إليه الجيل الذي قبله.

ولو أن معجزة القرآن توقفت عند النزول لحمد القرآن فلم يعد يعطي شيئاً جديداً.. ولكن لأن هذا الكتاب معجزة باقية متجددة.. فهو يعطي لكل جيل عطاء جديداً.. وهكذا نجد في كل عصر عطاء للقرآن لم يكن موجوداً في العصر الذي قبله.

فإذا قرأنا مثلاً الآية الكريمة :

﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ﴾ ^(١).

وجدنا أن عطاء أدنى حين نزل القرآن كانت بمعنى المكان القريب لأرض

العرب .. ولما تقدم العلم واستطاع الإنسان أن يصوّر سطح الأرض بالأقمار الصناعية .. وجد أن مكان المعركة بين الروم والفرس هو أكثر الأماكن انخفاضاً على سطح الأرض .. وإذا قرأنا الآية الكريمة:

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ (١).

نجد أن الله سبحانه وتعالى قد حدد ثلاثة مواقع .. موقع المؤمنين وهم قريبون إلى المدينة المنورة .. وموقع الكفار وهم بعيدون عن مكة المكرمة .. أي أن المؤمنين أقرب إلى مدينتهم وأهلهم .. والكفار بعيدون عن مدينتهم وأهلهم .. ثم قال تعالى:

﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ (٢).

والركب هو قافلة أبو سفيان التي أفلتت من المؤمنين.

والمعروف أن أبا سفيان لكي يفلت بقافلته من المؤمنين غير مساره واتخذ طريق الساحل .. وهنا يجب أن نلتفت إلى قوله تعالى:

﴿أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾.

أي موقع منخفض عنكم.

والمعروف أن ساحل البحر هو أكثر الأماكن انخفاضاً في الأرض .. ولذلك تقاس كل الارتفاعات بسطح البحر .. فيقال هذا المكان يعلو ألف متر مثلاً عن سطح البحر أو مائة متر أو غير ذلك.

إذن فسطح البحر المقياس الذي اتخذته العالم كله ليساوى صفراً في الارتفاع

(١) سورة الأنفال: ٤٢

(٢) سورة الأنفال: ٤٢.

.. تقاس عليه كل الارتفاعات في الدنيا.. ولذلك قوله تعالى: ﴿أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾.. يلفتنا إلى هذه الحقيقة.. ولكن القرآن الكريم لم يكتف بأن يبين هذا.. بل بين لنا أن هناك بقعة على سطح الأرض هي أكثر البقع انخفاضاً على سطحها.. وهي التي دارت فيها المعركة بين الروم والفرس.

* * *

□ الإعجاز العلمي في البداية والنهاية □

قال تعالى :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١).

كيف في اللغة للسؤال عن الحال . والحق سبحانه وتعالى أوزدها في هذه الآية الكريمة ليس بغرض الاستفهام ، ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن يحدث . وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى في آيات سابقة من أدلة دامغة عن خلق السموات والأرض وخلق الناس . . أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يخطئها . . فكيف بعد هذه الأدلة الواضحة تكفرون بالله؟ . . كفركم لا حجة لكم فيه ولا منطق . . والسؤال يكون مرة للتوبيخ . . كأن تقول لرجل كيف تسب أباك؟ أو للتعجب من شيء قد فعله وما كان يجب أن يفعله . . وكلاهما متلاقيان . سواء كان القصد التوبيخ أو التعجب فالقصد واحد . . فهذا ما كان يجب أن يصح منك . ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بأدلة أخرى لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يكذب بها . . فيقول جل جلاله : ﴿ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ .

وهكذا يتقل الكلام إلى أصل الحياة والموت . فبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى . . ماذا يفعل الكافرون والفاسقون والمنافقون من إفساد في الأرض . . وقطع لما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل . . صعد الجدل إلى حديث عن الحياة والموت . وقوله تعالى : ﴿ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ قضية لا تحتل الجدل . . ربما استطاعوا المجادلة في مسألة عدم اتباع المنهج ، أو قطع ما أمر الله به أن يوصل . .

ولكن قضية الحياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من عدم.. ولم يدع أحد قط أنه خلق الناس أو خلق نفسه.. وعندما جاء رسول الله ﷺ وقال للناس أن الذي خلقكم هو الله.. لم يستطع أحد أن يكذبه ولن يستطيع.. ذلك أننا كنا فعلاً غير موجودين في الدنيا.. والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا وأعطانا الحياة..

وقوله تعالى: «ثم يميتكم». فإن أحداً لا يشك في أنه سيموت.. الموت مقدر على الناس جميعاً.. والخلق من العدم واقع بالدليل.. والموت واقع بالحس والمشاهدة.

إن قضية الموت هي سبيلنا لمواجهة أي ملحد.. فإن قالوا إن العقل كاف لإدارة الحياة.. وأنه لا يوجد شيء اسمه غيب.. نقول: الذي تحكم في الخلق إيجاباً، هو الذي يتحكم فيه موتاً.. والحياة الدنيا هي مرحلة بين قوسين.. القوس الأول هو أن الله يخلقنا ويوجدنا.. وتمضي رحلة الحياة إلى القوس الثاني.. الذي نخمد فيه بشريتنا وتوقف حياتنا وهو الموت. أي إننا في رحلة الحياة من الله وإليه..

إذن فحركة الحياة الدنيا هي بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت..

وإنهم عندما تحدثوا عن أطفال الأنابيب.. وهي عملية لعلاج العقم أكثر من أي شيء آخر.. ولكنهم صوروها تصويراً جاهلياً.. وكل ما يحدث أنهم يأخذون بويضة من رحم الأم التي يكون المهبل عندها مسدوداً أو لا يسمح بالتلقيح الطبيعي.. يأخذون هذه البويضة من رحم الأم.. ويخصبونها بالحيوانات المنوية للزوج.. ثم يزرعونها في رحم الأم.

إنهم أخذوا من خلق الله وهي بويضة الأم والحيوان المنوي من الرجل.. وكل ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع ذلك يسمونه أطفال الأنابيب.. كأن

الأنبوية يمكن أن تخلق طفلاً!! والحقيقة غير ذلك.. فبويضة الأم والحيوان المنوي للرجل هما من خلق الله.. وهم لم يخلقوا شيئاً.. إننا نقول لهم: إذا كنتم تملكون الموت والحياة فامنعوا إنساناً واحداً أن يموت.. بدلاً من إنفاق ألوف الجنيهات في معالجة عقم قد ينجح أو لا ينجح.. ابقوا واحداً على قيد الحياة.. ولن يستطيعوا.

إن الموت أمر حسي مشاهد.. ولذلك فمن رحمة الله بالعقل البشري بالنسبة للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشيء مشاهد.. كيف؟.. عندما ينظر الإنسان إلى نفسه وهو حي.. لا يعرف كيف أحياه الله وكيف خلقه.. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الخلق في القرآن الكريم فقال جل جلاله إنه خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون ثم نفخ فيه من روحه.

واقراً قول الحق سبحانه:

﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ﴾^(١).

وقوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾^(٢).

وقوله تعالى:

﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾^(٣).

وقوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾^(٤).

(١) سورة الحج: ٥.

(٢) سورة المؤمنون: ١٢.

(٣) سورة الصافات: ١١.

(٤) سورة الحجر: ٢٦.

وقوله تعالى:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾^(١)

فالحق تبارك وتعالى أخبرنا عن مرحلة في الخلق لم نشهدها.. ولكن الموت شيء مشهود لنا جميعاً.. وما دام مشهوداً لنا، يأتي الحق سبحانه وتعالى به كدليل على مراحل الخلق التي لم نشهدها.. فالموت نقض للحياة.. والحياة أخبرنا الله تبارك وتعالى بأطوارها.. ولكنها غيب لم نشهدها..

ولكن الذي خلق قال أنا خلقتك من تراب.. من طين.. من حمأ مسنون.. من صلصال كالفخار.. فالماء وضع على تراب فأصبح طيناً.. والطين تركناه فتغير لونه وأصبح صلصالاً.. الصلصال.. جف فأصبح حمأ مسنوناً، ثم نحتته في صورة إنسان ونفخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشراً.. ثم يأتي الموت وهو نقض للحياة.. ونقض كل شيء يأتي على عكس بنائه..

بناء العمارة يبدأ من أسفل إلى أعلى.. وهدمها يبدأ من أعلى إلى أسفل.. ولذلك فإن آخر مرحلة من رحلة ما.. هي أول خطوة في طريق العودة.. فإذا كنت مسافراً إلى الإسكندرية.. فأول مكان في طريق العودة هو آخر مكان وصلت إليه.

أول شيء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر ما دخل فيه.. ثم بعد ذلك يتصلب الجسد ويصبح كالحمأ المسنون.. ثم يتعفن فيصبح كالصلصال.. ثم يتبخر الماء الذي فيه فيعود تراباً.. وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة.. متفقاً مع المراحل التي بينها لنا الحق سبحانه وتعالى..

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ﴾.. أي إن الله تبارك وتعالى يبعثكم ليحاسبكم.. لقد حاول الكفار والملحدون وأصحاب الفلسفة المادية أن ينكروا

قضية البعث.. . وهم في هذا لم يأتوا بجديد.. . بل جاءوا بالكلام نفسه الذي قاله أصحاب الجاهلية الأولى.. . واقرأ قوله تعالى عما يقوله أصحاب الجاهلية الأولى:

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾^(١).

وأمنية الكافر والمسرف على نفسه.. . ألا يكون هناك بعث أو حساب.. . والذين يتعجبون من ذلك نقول لهم: إن الله سبحانه وتعالى الذي أوجدكم من عدم يستطيع أن يعيدكم وقد كنتم موجودين.. . يقول جل جلاله:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٢).

فإيجاد ما كان موجوداً أسهل من الإيجاد من عدم على غير مثال موجود.. . والله سبحانه وتعالى يرد على الكفار فيقول سبحانه:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾^(٣).

وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق.. . وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين.. . وما أخذته الأرض من جسد الإنسان ترده يوم القيامة.. . ليعود من جديد.

وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الإنسان.. . واقرأ قوله تعالى:

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٤).

(١) سورة الجاثية: ٢٤.

(٢) سورة الروم: ٢٧.

(٣) سورة يس: ٧٨، ٧٩.

(٤) سورة غافر: ٥٧.

وقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ﴾ . . . هو اطمئنان لمن آمن . . . وما دمنا إليه نرجع ومنه بدأنا . . . فالحياة بدايتها من الله ونهايتها إلى الله . . . فلنجعلها هي نفسها لله . . . ولا بد أن نلتفت إلى أن الله تبارك وتعالى أخفى عنا الموت زماناً ومكاناً وسبيلاً وعِمرًا . . . لم يخفه ليحجبه، وإنما أخفاه حتى نتوقعه في كل لحظة . . . وهذا إعلام واسع بالموت حتى يسرع الناس إلى العمل الصالح . . . وإلى المثوبة . . . لأنه لا يوجد عمر متيقن في الدنيا . . . فلا الصغير آمن على عمره . . . ولا الشاب آمن على عمره . . . ولا الكهل آمن على عمره . . . ولذلك يجب أن يسارع كل منا في الخيرات . . . حتى لا يفاجئه الموت . . . فيموت وهو عاص . . .

ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها في آية واحدة . . . والرجوع إلى الله - وهو يقين بالنسبة للمؤمنين - يلزمهم بالمنهج، فيعيشون من حلال . . . والتزامهم هذا هو الذي يقودهم إلى طريق الجنة . . . ويطمئنتهم على أولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا .

فعمل الرجل الصالح ينعكس على أولاده من بعده . . . واقرأ قوله سبحانه وتعالى:

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾^(١).

إذن فصاحب الالتزام بالمنهج، يطمئن إلى لقاء ربه ويطمئن إلى جزائه، والذي لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله الحياة فأفناها فيما لا ينفع . . . ثم بعد ذلك لا يجد شيئاً إلا الحساب والنار . . . واقرأ قوله تبارك وتعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا

جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَرَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١﴾ .

أي إن الكافر سيفاجأ في الآخرة بالله الذي لم يكن في باله أنه سيحاسبه على ما فعل . . وقوله تعالى : ﴿وإليه ترجعون﴾ تقرأ قراءتان . بضممة على التاء . ومرة بفتحة على التاء . الأولى معناها : إننا نُجبرُ على الرجوع . فلا يكون الرجوع إلى الله تعالى بإرادتنا ، وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع إلى الله . أما الثانية ﴿ترجعون﴾ فهذه فيها إرادة . وهي تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع إلى الله .

وقال تعالى :

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٢) .

يذكر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بقصة عبادة العجل . وهي قصة مخالفة خطيرة لمنهج الله ومخالفة في القمة . . عبادة الله وحده . والذي حدث أن موسى - عليه السلام - ذهب لميقات الله ومعه نقباء قومه ليتلقى المنهج والتوراة . . وأخبره الله سبحانه وتعالى أن قومه قد ضلوا وعبدوا غير الله . . وعاد موسى وهو في قمة الغضب . وأمسك بأخيه هارون يجره من رأسه ولحيته . . ويقول له لقد أخلفتك عليهم لكي لا يضلوا فقال هارون - عليه السلام - :

﴿قَالَ يَا بَنُومَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ (٣) .

(١) سورة النور : ٣٩ .

(٢) سورة البقرة : ٥٤ .

(٣) سورة طه : ٩٤ .

فتنة عبادة العجل حدثت بسبب السامري . . والسامري اسمه موسى السامري ولدته أمه في الصحراء وماتت فكفله جبريل ورياه . . وكان جبريل - عليه السلام - يأتيه على حصان . . يحمل له ما يحتاجه من طعام وشراب وكان موسى السامري يرى حصان جبريل . . كلما مشى على أرض يقع منه تراب فتخضر وتنبت الأرض بعد هذا التراب . وأيقن أن في حافر الحصان سرًا . . فأخذ قبضة من أثر الحصان ووضعها في العجل المصنوع من الذهب . فأخذ يحدث خوارًا كأنه حي . .

ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب حتى يفتن بها الناس . . لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يمتحن خلقه . والذي يحمل دعوة الحق لا بد أن يهيئه الله سبحانه وتعالى تهيئة خاصة . ورسول الله ﷺ قبل أن يتقل إلى المدينة . . تعرض هو والمسلمون لابتلاءات كثيرة . . ولقد جاء حدث الإسراء والمعراج لرسول الله ﷺ بعد أن تخلت عنه أسباب الدنيا في مكة وذهب إلى الطائف يدعو أهلها فسلطوا عليه غلمانهم وسفهاءهم فقفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين . . ورفع يديه إلى السماء بالدعاء المأثور:

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» .

وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤمنون معه . . حتى أن مصعب بن عمير فتى قريش المدلل . . الذي كان عنده من الملابس والأموال والعبيد ما لا يعد ولا يحصى رثى بعد إسلامه وهو يرتدي جلد حمار وذلك حتى يختبر الحق سبحانه وتعالى في قلب مصعب بن عمير حبه للإيمان . . هل يحب الدنيا أكثر أم يحب الله ورسوله أكثر . . حتى إن رسول الله ﷺ . كان يقول للصحابة انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم .

والله تبارك وتعالى لا بد أن يمحس ويختبر أولئك الذين سيحملون دعوته إلى الدنيا كلها . . لا بد أن يكونوا صابرين على البلاء . أقوياء أمام خصوم

الدعوة .. مستعدين لتحمل المتاعب والآلام .. لأن هذا هو دليل الصدق في الإيمان ..

ولذلك تجد كل دعوة ضلال تأتي بالفائدة لأصحابها .. دعوة الشيوعية يستفيد منها أعضاء اللجنة المركزية .. أما الشعب فإنه يرتدي ملابس رخيصة .. ويسكن في بيوت ضيقة .. أما السادة الذين ينفقون بلا حساب فهم أعضاء اللجنة المركزية .. هذه دعوة الباطل .. وعكس ذلك دعوة الحق .. صاحب الدعوة هو الذي يدفع أولاً ويضحى أولاً .. لا يتفجع بما يقول بل على العكس يضحى في سبيل ما يقول .. إذن الباطل يأتي بالخير لصاحب الدعوة .. فإذا رأيت دعوة تغدق على أتباعها فاعلم أنها دعوة باطل .. لولا أنها أعطت بسخاء ما تبعها أحد ..

والآية الكريمة التي نحن بصددتها هي تقرير من موسى - عليه السلام - لقومه .. الذين نجاهم الله من آل فرعون وأهلك عدوهم فاتخذوا العجل إلهاً .. ومتى حدث ذلك؟ في الوقت الذي كان موسى فيه قد ذهب لميقات ربه ليأتي بالمنهج .. والذين اتخذوا العجل إلهاً .. هل ظلموا الله سبحانه وتعالى أم ظلموا أنفسهم؟ .. ظلموا أنفسهم لأنهم أوردوها مورد التهلكة دون أن يستفيدوا شيئاً .. والظالم على أنواع .. ظالم في شيء أعلى أي في القمة .. وظالم في مطلوب القمة .. الظالم في القمة هو الذي يجعل الله شريكاً ولذلك قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(١)

وعلاقة الشرك بالظلم إنك جئت بمن لم يخلق ومن لم يرزق شريكاً لمن خلق ورزق .. وذلك الذي جعلته إلهاً كيف يعبد؟ .. العبادة طاعة العابد

للمعبود.. فماذا قال لكم هذا العجل الذي عبدتموه من دون الله أن تفعلوا..
 لذلك فأنتم ظالمون ظلم القمة.. والظلم الآخر هو الظلم فيما شرعت القمة..
 بأن أخذتم حقوق الناس واستباحتموها.. في كلتا الحالتين لا يقع الظلم على الله
 سبحانه وتعالى ولكن على نفسك.. لماذا؟.. لأنك آمنت بالله أو لم تؤمن..
 سيظل هو الله القوي القادر العزيز.. لن ينقص إيمانك أو عدم إيمانك في ملكه
 شيئاً.. ثم تأتي يوم القيامة فيعذبك.. فكان الظلم وقع عليك.. وإذا أخذت
 حقوق الناس فقد تتمتع بها أياماً أو أسابيع أو سنوات ثم تموت وتتركها وتأخذ
 العذاب.. فكأنك ظلمت نفسك ولم تأخذ شيئاً.. لذلك يقول الحق جل
 جلاله:

﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(١).

وظلم الناس يعود على أنفسهم.. لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن
 يظلم الله سبحانه وتعالى.. وقوله سبحانه ﴿فتوبوا إلى بارئكم﴾.. الحق
 تبارك وتعالى قال في الآية السابقة ﴿عفونا عنكم﴾ ثم يقول في هذه الآية
 ﴿فتوبوا إلى بارئكم﴾.. لأن التوبة هي أصل المغفرة.. أنت تتوب عن فعلك
 للذنوب وتعتزم ألا تعود لمثله أبداً ويقبل الله توبتك ويعفو عنك.

وقد كان من الممكن أن يأخذهم الله بهذا الذنب ويهلكهم كما حدث بالنسبة
 للأمم السابقة.. أما وقد شرع الله لهم أن يتوبوا.. فهذا فضل من الله وعفو..
 ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿فاقتلوا أنفسكم﴾.. فانظروا إلى دقة التكليف
 ودقة الحيثية في قوله تعالى: ﴿فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم﴾ الله سبحانه
 وتعالى يقول لهم.. أنا لم أغلب عليكم خالقاً خلقكم أو أخذكم منه.. ولكن
 أنا الذي خلقتكم.. ولكن الخالق شيء والبارئ شيء آخر.. خلق أي أوجد

الشيء من عدم . . والبارئ أي سَوَاءُ على هيئة مستقيمة وعلى أحسن تقويم . .
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ (١).

ومن هنا نعرف أن الخلق شيء والتسوية شيء آخر . . بارتكهم مأخوذة من
بريء السهم . . ويرى السهم يحتاج إلى دقة وبراعة.

وقوله تعالى: ﴿فَاقتلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ لأن الذي خلقتك وسواك كفرت به
وعبدت سواه. فكأنك في هذه الحالة لابد أن تعيد له الحياة التي وهبها لك . .
وعندما نزل حكم الله تبارك وتعالى . . جعل موسى بني إسرائيل يقفون صفوفًا.
وقال لهم إن الذي لم يعبد العجل يقتل من عبده . . ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ.
كان الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاه وذوى رحمه أمامه فيشق عليه التنفيذ . .
فرحمهم الله بأن بعث ضيابًا يسترهم حتى لا يجدوا مشقة في تنفيذ القتل . .
وقيل إنهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألفًا.

وعندما حدث ذلك استصرخ موسى وهارون ربهما . . وقالا البكية البكية
أي: ابكوا عسى أن يعفو الله عنهم. ووقفوا ليكون أمام حائط المبكى فرحمهم
الله . .

وقوله تعالى: ﴿فَاقتلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ لأن هذه الأنفس بشهوتها وعصيانها . .
هى التي جعلتهم يتمرّدون على المنهج.

* * *

□ الإعجاز العلمي في الضوء □

قال تعالى:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١).

فالحق جل جلاله بعد أن بين لنا موقف اليهود والنصارى والمشركين من بعضهم البعض ومن الإسلام، وكيف أن هذه الطوائف الثلاث تواجه الإسلام بعداء ويواجه بعضها البعض باتهامات.. فكل طائفة منها تتهم الأخرى أنها على باطل.. أراد أن يحذرهم تبارك وتعالى من الحرب ضد الإسلام ومحاربة هذا الدين فقال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾.. مساجد الله هي الأماكن التي يتم فيها السجود لله.. والسجود علامة الخضوع وعلامة العبودية كما بينا.. لأنك تضع أشرف شيء فيك وهو وجهك على الأرض خضوعاً لله وخشوعاً له.

قبل الإسلام كان لا يمكن أن يصل أتباع أي دين إلا في مكان خاص بدينهم.. مكان مخصص لا تجوز الصلاة إلا فيه.. ثم جاء الله بالإسلام فجعل الأرض كلها مسجداً وجعلها طهوراً.. ومعنى أن تكون الأرض كلها مسجداً هو توسيع على عباد الله في مكان التقائهم بربهم وفي أماكن عبادتهم له حتى يمكن أن تلتقى بالله في أي مكان وفي أي زمان.. لأنه لا يحدد لك مكاناً معيناً لا تصح الصلاة إلا فيه.. وأنت إذا أردت أن تصلي ركعتين لله بخلاف الفرض.. مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة الخوف.. أو أي صلاة من السنن

(١) سورة البقرة: ١١٤.

التي علمها لنا رسول الله ﷺ .. فإنك تستطيع أن تؤديها في أي وقت ..
فكانك تلتقي بالله سبحانه أين ومتى تحب ..

وما دام الله تبارك وتعالى أنعم على رسوله ﷺ وعلى أمته بأن جعل لهم
الأرض مسجداً طهوراً فإنما يريد أن يوسع دائرة التقاء العباد بربهم .. ورسول
الله ﷺ يقول:

«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي. نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ
شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةَ
فَلْيَصِلْ وَأَحَلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ
يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً»^(١).

ولكن لماذا خص الله أمة محمد بهذه النعمة؟ لأن الإسلام جاء على موعد
مع ارتقاءات العقل وطموحات الدنيا .. كلما ارتقى العقل في علوم الدنيا كشف
قوانين وتغلب على عقبات .. وجاء بمبتكرات ومخترعات تفتن عقول الناس ..
وتجذبهم بعيداً عن الدين فيعبدون الأسباب بدلاً من خالق الأسباب.

يريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائماً حتى يعصمهم من
هذه الفتنة .. وهو جل جلاله يريدنا حين نرى التليفزيون مثلاً ينقل الأحداث
من أقصى الأرض إلى أقصاها ومن القمر إلى الأرض في نفس لحظة حدوثها ..
أن نسجد لله على نعمه التي كشف لنا عنها في أي مكان نكون فيه ..
فخصائص الغلاف الجوي موجودة في الكون منذ خلق الله السموات
والأرض .. لم يضعها أحد من خلق الله في كون الله هذه الأيام .. ولكنها
خلقت مع خلق الكون .. وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه

(١) حديث صحيح: أخرجه البخاري (١١٩/١)، ومسلم (٥٢١)، والحميدي (٩٤٥)، وابن أبي
شيبه (٤٣٣/١١)، وأحمد (١٦١/٥)، والدارمي (٢٢٤/٢)، والبيهقي (٢١٢/١) في سننه
الكبرى.

الأيام.. فلا بد أن نسجد لله شكراً على نعمه التي كشفت لنا أسراراً في الكون لم نكن نعرفها.. وهذه الأسرار تبين لنا دقة الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب.

فإذا قيل لنا إن يوم القيامة سيقف خلق الله جميعاً وهم يشاهدون الحساب.. وإن كل واحد منهم سيرى الحساب لحظة حدوثه.. لا نتعجب ونقول هذا مستحيل.. لأن أحداث العالم الهامة نراها الآن كلها لحظة حدوثها ونحن في منتهى الراحة.. ونحن جالسون في منازلنا أمام التلفزيون.. أي إننا نراها جميعاً في وقت واحد دون جهد.. فإذا كانت هذه هي قدرات البشر للبشر.. فكيف بقدرات خالق البشر للبشر؟

عندما نرى أسرار قوانين الله في كونه.. لابد أن نسجد لعظمة الخالق سبحانه وتعالى، الذي وضع كل هذا العلم والإعجاز في الكون.. وهذا السجود يقتضي أن تكون الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت في مكانك أن تسجد لله شكراً.. ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر قد يكون بعيداً أو الطريق إليه شاقاً فينسبك هذا شكر الله والسجود له.. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوسع على المؤمنين برسول الله ﷺ دائرة الالتقاء بربهم.. لأن هناك أشياء ستأتي الرسالة المحمدية في موعد كشفها لخلق الله.. وكلما انكشف سر من أسرار الوجود اغتر الإنسان بنفسه.. وما دام الغرور قد دخل إلى النفس البشرية.. فلا بد أن يجعل الله في الكون ما يعدل هذا الغرور..

لقد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد ﷺ.. كانت الأمور فطرية فإذا امتنعت الأمطار ونضبت العيون والآبار.. لم يكن أمامهم إلا أن يتوجهوا إلى السماء بصلاة الاستسقاء.. وكذلك في كل أمر يصعب عليهم مواجهته.. ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقهم عن بعض أسرارهم في كونه.. أصبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه بها الإنسان عدداً من أزمات الكون.. هذه الوسائل قد جعلت البشر يعتقدون أنهم قادرون على حل مشاكلهم.. بعيداً عن الله سبحانه

وتعالى وبجهودهم الخاصة.. فبدأ الاعتماد على الخلق بدلاً من الاعتماد على الحق.. ولذلك نزل قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (١).

ما هي هذه البيوت التي يرى فيها الناس نور الله تبارك وتعالى؟ هي المساجد.. فَعُمَّارُ المساجد وزوارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يرون نور الله.. فإذا أتى قوم يجترئون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها.. فمعنى ذلك أن المؤمنين القائمين على هذه المساجد ضعفاء الإيمان ضعفاء الدين تجرأ عليهم أعداؤهم.. لأنهم لو كانوا أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن يمنع ذكر اسم الله في مساجد الله.. أو أن يسعى إلى خرابها فتهدم ولا تقام فيها صلاة الجمعة.. ولكن ساعة يوجد من يخرب بيتاً من بيوت الله.. يهب الناس لمنعه والضرب على يده يكون الإيمان قوياً.. فإن تركوه فقد هان المؤمنون على عدوهم.. لماذا؟ لأن الكافر الذي يريد أن يطفئ مكان إشعاع نور الله لخلقه.. يعيش في حركة الشر في الوجود التي تقوى وتشتد كلما استطاع غير المؤمنين أن يمنعوا ذكر اسم الله في بيته وأن يخربوه.

وقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾.. أي إن هؤلاء الكفار ما كان يصح لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك بهم المؤمنون من أصحاب المسجد والمصلين فيه.. فإذا كانوا قد دخلوا غير خائفين.. فمعنى ذلك أن وازع الإيمان في نفوس المؤمنين قد ضعف.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ .. معناه إنه لا يوجد أحد أظلم من ذلك الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه .. أي إن هذا هو الظلم العظيم .. ظلم القمة .. وقوله تعالى: ﴿وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ .. أي في إزالتها أو بقائها غير صالحة لأداء العبادة .. والسعي في خراب المسجد هو هدمه.

ويختتم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ .. أي لن يتركهم الله في الدنيا ولا في الآخرة .. بل يصيبهم في الدنيا خزي .. والخزي هو الشيء القبيح الذي تكره أن يراك عليه الناس .. قوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ .. هذا مظهر غيرة الله على بيوتهم .. وانظر إلى ما أذاقهم الله في الدنيا بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون في خراب مساجد الله .. لقد أخذت أموالهم وطردهم من ديارهم .. هذا حدث .. وهذا معنى قوله تعالى الخزي في الدنيا .. أما في الآخرة فإن أعداء الله سيحاسبون حساباً عسيراً .. لتطاولهم على مساجد الله .. ولكن في نفس الوقت .. فإن المؤمنين الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصره دين الله والدفاع عن بيوت الله .. سيكون لهم أيضاً عذاب أليم.

إنني أحذر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك الذين يحاولون أن يمنعوا ذكر الله في مساجده .. لأنه في هذه الحالة يكون مرتكباً لنفس ذنبهم وربما أكثر .. ولا يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى النار.

□ الإعجاز العلمي في سرعة الضوء والنور □

قال تعالى:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾﴾

والمِيقَات هو الوقت الذي يعد لعمل من الأعمال، ونسميه وقت العمل. وغلب على أشياء في الإسلام، كمواقيت الحج. ونحن نعلم أن كل عمل وحدث يتطلب أمرين يُظَرَف فيهما، أي يكونان ظرفاً له؛ فلا بد له من مكان يحدث فيه، ومن زمان يحدث فيه كذلك، واسمهما ظرف الزمان، وظرف المكان. إلا أن ظرف الزمان غير قار أي غير ثابت؛ فقد يأتي الصبح ويذهب ويأتي بعده، الظهر، والعصر والمغرب والعشاء. لكن ظرف المكان قار وثابت.

والمواقيت - إذن - إما أن يتحكم فيها الزمان، وإما أن يتحكم فيها المكان، وإما أن يتحكم فيها المكان والزمان معاً. فإذا أخذنا المواقيت على أنها زمن كل فعل نجد فريضة «الصوم» لها زمن محدد وهو رمضان. فالذي يتحكم في الصوم هو الزمن، فيكون ويحدث في أي مكان. وكذلك صيام عرفة يتحكم فيه أيضاً الزمان لأنه صيام يوم عرفة، ومن يجلس في أي مكان يصوم يوم عرفة ولكنه غير مطلوب من الحاج. ولكن الوقوف بعرفة يتحكم فيه المكان والزمان معاً. والإحرام بالحج أو العمرة يتحكم فيه المكان وهو ما يسمى بالمِيقَات المكانية ولكل

أهل جهة ميقاتهم المكاني الذي يطلب منهم ألا يمروا عليه إلا وهم محرمون.
فمرة يتحكم الزمان، ومرة يتحكم المكان، وثالثة يتحكمان معاً.

وجاء موسى لميقاتنا المضروب له بعد أربعين ليلة.

وهل جاء موسى للميقات أو جاء في الميقات؟ لقد جاء في الميقات، واللام تأتي بمعنى «عند». ونعلم أن «اللام» تأتي بمعنى «عند» كثيراً في القرآن، مثل قوله:

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾^(١).

أي أقم الصلاة عند دلوك الشمس أي عند زوالها عن وسط وكبد السماء إلى غسق الليل. ومن الدلوك إلى الغسق نجد صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهذه أربعة فروض، وبقي الفرض الخامس وهو الفجر، وقال فيه الحق:

﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾^(٢).

ولماذا بدأ بدلوك الشمس؟ وهل النهار يبدأ بالظهر أو يبدأ بالصبح؟ إن الإسراء والمعراج كانا ليلاً، ورسول الله جاء صباحاً إلى مكة، وقد فرضت الصلاة في المعراج، فكانت أول فريضة هي الظهر، وكان الحق يعني خذ الغاية وخذ البداية، وكانت البداية هي صلاة الظهر والعصر والمغرب. والعشاء وبقي الفجر، وجاء فيه: ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾^(٣).

ثم يخص الله رسوله بالتهجد وهو قيام الليل إنه فرض على رسول الله دون غيره، فإنه بالنسبة لسائر الأمة تطوع.

(١) سورة الإسراء: ٧٨.

(٢) سورة الإسراء: ٧٨.

(٣) سورة الإسراء: ٧٨.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾^(١).

ومن يتشبه برسول الله فله الثواب الجزيل والأجر العظيم ولكن هذا الأمر مرجعه إلى اختيار المسلم: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾^(٢).

وهذه المسألة تحتاج إلى بحث، وقوله سبحانه: ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ هو قول يدل على أن كلاماً حصل من الله لموسى فكيف يحدث ذلك وسبحانه قد قال في مسألة الكلام بالنسبة للبشر كلاماً عاماً.

﴿وَمَا كَانَ لَبَشِيرٍ أَن يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِن وَّرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾^(٣).

وفي هذا نفى أن يكلم الله البشر. إلا بالوسائل الثلاث: الوحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، والوحي بالنسبة للأنبياء يكون بإلقاء المعنى في قلب النبي دفعة، مع العلم اليقيني بأن ذلك من الله - عز وجل - وقد يراد بالوحي الإلهامات، مثل الوحي إلى أم موسى، والوحي إلى الحواريين، وكذلك إلى الملائكة، وقد يراد بالوحي: التسخير؛ كالوحي للأرض، والنحل.

وبعد ذلك.. ﴿أَوْ مِن وَّرَاءِ حِجَابٍ﴾ أي أن يسمع كلاماً ولا يرى متكلماً، ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ هو جبريل - عليه السلام - . والقرآن لم ينزل إلا بطريقة واحدة، بواسطة نزول جبريل على سيدنا رسول الله ﷺ . فما نزل القرآن بالإلهام، وما نزل القرآن من وراء حجاب بل نزل بواسطة رسول من الله وهو جبريل وله علامات.

(١) سورة الإسراء: ٧٩.

(٢) سورة الأعراف: ١٤٣.

(٣) سورة الشورى: ٥١.

وهنا في كلام موسى نقول إن الكلام وقع فيه من وراء حجاب وهنا نمسك عن الخوض فيما وراء ذلك لأنه غيب لم يكشف لنا عنه ونترك الأمر فيه لله.

وقد سبق أن قلنا: إن صفات الله لا يوجد مثلها في البشر. فليس وجود الإنسان كوجود الله، وليس غنى الإنسان كغنى الله، وكذلك لن يكون أبداً كلامك ككلام الله، لأن كل شيء يخص الله إنما نأخذه في إطار «ليس كمثله شيء». وقد بين الحق سبحانه وتعالى أن كلامه لموسى تميز لموسى، ولذلك يقول الحق: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي﴾ (١).

ويجب أن نأخذ كل وصف يوجد في البشر، ويوجد مثله. في وصف الله مثل «استوى»، و«جلس» و«وجه»، و«يد»، ونأخذ كل ذلك في إطار «ليس كمثله شيء».

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (٢).

وحينما خص الله موسى بميزة أن تكلم إليه، حصل من موسى استشراق اصطفاي، وكأنه قال لنفسه: ما دام قد كلمني فقد أقدر أن أراه؛ لأن استطابة الأنس تمد للنفس سبل الأمل في الامتداد في الأشياء مثلما قال موسى من قبل رداً على سؤال الله:

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ (٣).

كان الجواب يكفي أن يقول: «عصا» لكنه قال:

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ (٤).

(١) سورة الأعراف: ١٤٤.

(٢) سورة الأعراف: ١٤٣.

(٣) سورة طه: ١٧.

(٤) سورة طه: ١٨.

قال ذلك على الرغم من أن الحق لم يسأله: ماذا تفعل بها؟ وأراد بالكلام أن يطيل الأنس بربه، وكأنه عرف أنه من غير اللائق أن يكون الجواب مجرد كلمة رداً على سؤال. والله المثل الأعلى - نجد الإنسان منا حين يرى طفلاً صغيراً فهو يداعبه ويطيل الكلام معه إيناساً له. وحين وجد موسى أن الله يكلمه استشرقت نفسه أن يراه: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (١).

لم يقل موسى: أرني ذاتك. بل قال: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ كأنه يعلم أنه بطبيعة تكوينه يعرف أنه لا يمكن أن يرى الله، لكن إن أراه الله، فهذا أمر بمشيئة الحق. وقدم موسى الطلب معلقاً بمشيئة الله وإرادته، لأنه يعلم أنه غير معد لاستقبال رؤية الله؛ لأن تكوينه لا يقوى على ذلك، وحتى في الوحي والكلام لم يكلم ربنا الناس مباشرة، بل لابد أن يصطفى من الملائكة رسلاً، ثم تكون مرحلة ثانية أن يصطفى من البشر رسلاً، ويبلغ الرسل الناس كلام الله؛ لأن الصفات الكمالية العليا الخالقة لا يمكن أن يستوعبها المخلوق.

ضربنا المثل من قبل - والله المثل الأعلى - بصناعات البشر، وأن الإنسان حين ينام ليلاً، قد يستيقظ لأي شيء، فإذا كانت الدنيا ظلاماً قد يحطم الأشياء التي هي أقل منه أو تحطمه الأشياء التي هي أكثر صلابة منه؛ وإن اصطدم بشيء صغير فقد يكسره، وإن اصطدم بدولاب أو حائط فقد ينكسر الإنسان. ولذلك ترك الإنسان في البيت شيئاً من النور الضئيل؛ ليستفيد من سكون الليل وظلمته، فيضع ما نسميه «الوناسة» قوة شمعتين أو خمس شمعات، ولا يقدر أن يركبها على قوة التيار الموجود في المنزل؛ لأنها تفسد فوراً، لذلك يأتي لها بمحول يأخذ من القوى ويعطى الضعيف.

إذن إذا كانت صناعة البشر نجد فيها الضعيف الذي لا يأخذ من القوى إلا

بواسطة، فمن باب أولى أنه لا يمكن أن يتلقى خلق الله عن الله إلا بواسطة. وكانت الوساطة من البشر اصطفاء ومن الملائكة اصطفاء، فليس كل ذلك صالحاً لهذه المسألة، فمصطفى من الملائكة يعطى مصطفى من البشر.

وبعد ذلك يعطى المصطفى من البشر للبشر. كذلك الرؤية وسيظهر ذلك لنا حينما يعطى الله الدليل على أنه خلقكم لا على هيئة أن تروه الآن، ولكن حين تبرزون في الآخرة وتعدون إعداداً آخر، فمن الممكن أن تنالوا شرف رؤيته: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (١).

ولا يستوى الناس في ذلك؛ لأن المؤمن هو من ينال شرف النظر إلى الله، أما الكافر فهو محجوب عن رؤية الحق. يقول تعالى في شأن الكفار: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (٢). فلا يستوى المؤمن والكافر في هذه الحالة، فما دام الكافر محجوباً فالمؤمن غير محجوب ويرى ربه. وقال موسى: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (٣). قال الحق: ﴿قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾.

وفي اللغة نجد أن «لن» تأتي تأييدية، أي تؤيد المستقبل أي لا يحدث ولا يتحقق ما بعدها. فهل معنى ذلك أن قول الحق: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ أن موسى لن يرى الله في الدنيا ولا في الآخرة؟. ونقول: ومن قال إن زمن الآخرة هو زمن الدنيا؟ إن هذه لها زمن وتلك لها زمن آخر:

﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٤).

إذن فزمن الآخرة وإعادة الخلق فيها سيكون أمراً آخر، يكفي أن أهل الجنة

(١) سورة القيامة: ٢٢، ٢٣.

(٢) سورة المطففين: ١٥.

(٣) سورة الأعراف: ١٤٣.

(٤) سورة إبراهيم: ٤٨.

سيأكلون ولن تكون لهم فضلات، إنه خلق جديد. إن مجيء «لن» في قوله الحق: ﴿لن تراني﴾ تأييدها إضافي، أي بالنسبة للدنيا، وفيها تعليل لعدم قدرة موسى على الرؤية، وأضاف سبحانه:

﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ (١).

وسبحانه هنا يعلل لموسى بعملية واقعية فأوضح: لن تراني ولكن حتى أطمئنتك أنك مخلوق بصورة لا تمكنك من رؤيتي انظر إلى الجبل، والجبل مفروض فيه الصلابة، والقوة، والثبات، والتماسك؛ فإن استقر مكانه، يمكنك أن تراني. إن الجبل بحكم الواقع، وبحكم العقل، وبحكم المنطق أقوى من الإنسان، وأصلب منه وأشد، ولما تجلّى ربه للجبل اندك. والدك هو الضغط على شيء من أعلى ليسوى بشيء أسفل منه. والحق هو القائل:

﴿كَأَلَا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ (٢).

وهنا في موقف موسى وحواره مع الله يتأكد لنا إن الله تجلّى على خلق من خلقه، ولكن أيقدر المتجلّي عليه على هذا التجلي أم لا يقدر؟. إن أقدره الله فهو يقدر، أما إن لم يقدره الله فلن يقدر. والجبل هو الأصلب، فلما تجلّى له ربه اندك، إذن فمن الممكن أن يتجلّى الله على بعض خلقه، ولكن المهم أيقوى المستقبل للتجلّى أو لا يقوى؟ ولم تقو طبيعة موسى على التجلي لله بدليل أن الأقوى منه لم يقو. وبعد ذلك أراد الله أن يلفتنا لفتة تصاعدية. وبين لنا أن موسى قد صعق لرؤية المتجلّي عليه فكيف لو رأى المتجلّي؟! ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ (٣).

(١) سورة الأعراف: ١٤٣.

(٢) سورة الفجر: ٢١.

(٣) سورة الأعراف: ١٤٣.

ويقال: خسر الشيء إذا سقط من أعلى إلى أسفل، ويقول الحق في آية قرآنية:

﴿وَلَقَدْ دَاوُودُ أَنْمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا﴾ (١).

والحق يخبرنا هنا: ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾، وصعقه تُطلق ويراد بها الوفاة، ولكن هنا صعقة أخرى تعبر عن الإغماء الطويلة. وصعقة الوفاة يقول فيها الحق سبحانه:

﴿فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (٢).

إذن النفخة الأولى لصعق وموت الجميع، ثم تأتي النفخة الثانية للبعث. وهنا يقول الحق: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ (٣). وهذا يدل على أن الصعقة ليست هي الصعقة المميتة، وأفاق سيدنا موسى من الصعقة، وانتبه إلى أنه لم يكن من اللائق أن يطلب الرؤية المباشرة لله. وكما نقول: «فلان فاق لنفسه» وهنا «أفاق» موسى على حاجتين اثنتين، أفاق من الغشية التي حصلت له من الصعقة، وكأنه تساءل: لماذا انصعقت؟ لقد انصعق لأنه سأل ربنا ما ليس له به علم: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ﴾ (٤)، وساعة تسمع كلمة «سبحانك» اعرف أنه يراد بها التنزيه لله من الحدث الذي نحن بصدده وهو رؤيته - تعالى - أي تنزيهاً لك يا رب أن يراك مخلوقك؛ لأن الرؤية قدرة بصر على مرئي، ومعنى: «رأيت الشيء» أي إن عين البشر قد قدرت على الشيء، ولو أننا نحن المخلوقين رأينا الله بقانون الضوء، فهذا يعني أن أبصارنا تقدر على رؤيته

(١) سورة ص: ٢٤.

(٢) سورة الزمر: ٦٨.

(٣) سورة الأعراف: ١٤٣.

(٤) سورة الأعراف: ١٤٣.

وهذا لا يمكن أبداً؛ لأن المقدور لا ينقلب قادراً، والقادر لا ينقلب مقدوراً.

﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾^(١).

وتوبة موسى هنا من أنه سأل الله ما ليس له به علم، ولأنه لم يقف عند التجليات المخالفة لنواميس الكون، وأن ربنا قد أعطاه بدون أن يسأل، لقد كلمه الله، فلماذا يصعد المسألة ويطلب الرؤية؟ ولماذا لم يترك الأمور للفيوضات التي يعطيها الله له ويتنعم بفيض جود لا يبذل مجهود؟.

ويقرر موسى ويقول: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، أي بأن ذاتك - سبحانه - لا يقدر مخلوق أن يراها ويدركها. لقد شعر موسى ببعض من انكسار الخاطر لأنه طمح إلى ما يفوق استطاعته وقال: ﴿ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وكأنه قد فهم ما أوضحه الحق له: لا تلتفت إلى ما منعتك، ولكن انظر إلى ما أعطيتك.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾^(٢).

أي: إن الله تبارك وتعالى أنزل سكينته أولاً على رسوله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه، ثم أنزلها على المؤمنين الذين فروا من المعركة ثم عادوا إلى القتال مرة أخرى، وقوله تعالى:

(١) سورة الأعراف: ١٤٣.

(٢) سورة التوبة: ٢٦.

﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾^(١).

وقد حدثونا عن أن الملائكة نزلت وثبتت المؤمنين، وألقت الرعب في قلوب الكافرين وأنزلت العذاب بهم. والذين آمنوا هم الذين شهدوا بذلك؛ لأنهم وصفوا كائنات على جياذ بلق^(٢) ولم يكن عندهم مثلها.

وإذا حدثنا القرآن الكريم بأن الملائكة قد نزلت وأن هناك من رآهم، فعلى الإنسان منا أن يقف موقف المؤمن، وأن يثق في القائل وهو صادق فليؤمن بما قال ولا يبحث عن الكيفية. وإن كان منكم من يقف أمام هذه المسألة فعلية ألا يقف وقفة الرفض لوجودها، ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها؛ لأن وجود الشيء مختلف تماماً عن إدراك كيفية وجوده.

وهناك أشياء كثيرة في الكون، موجودة وتزاول مهمتها، ونحن لا ندرك كيفية هذا الوجود. وليس معنى عدم إدراكنا لها أنها غير موجودة. وكل الاكتشافات التي قدمها لنا العلم المعاصر كانت موجودة. ولكننا لم نكن ندرك كيفية وجودها من قبل. فالجاذبية الأرضية كانت موجودة. لكننا لم نكن ندرك وجودها ولا كيفية عملها، وكذلك الكهرباء كانت موجود في الكون منذ بداية الخلق، ولكننا لم نكن ندرك وجودها حتى كشف الله تعالى لنا وجودها فاستخدمناها، والميكروبات كانت موجودة في الكون تؤدي مهمتها ولم نعرفها، حتى كشف الله لنا عنها فعرفنا وجودها وكيفية هذا الوجود، فكل هذه الأشياء كانت موجودة في كون الله منذ خلق الله الكون. ولكننا لم نكن ندرك وجودها. وعدم معرفتنا لم ينقص من هذا الوجود شيئاً؛ ولذلك إذا حدثت

(١) سورة التوبة: ٢٦.

(٢) البلق: سواد وبياض.

بشيء لا يستطيع عقلك أن يفهمه فلا تنكر وجوده؛ لأن هناك أشياء لم نكن نعرف عنها شيئاً، ثم أعطانا الله تعالى العلم فوجدنا أنها تعيش بقوانين مادية محددة. إذن: فوجود الشيء يختلف تماماً عن إدراك هذا الوجود.

وقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا﴾^(١). كلمة ﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾ تعطي العذر لكل من لم ير، ويكفي أن الله قال ليكون هذا حقيقة واقعة. والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾^(٢).

وحيث كان يقال لنا: إنَّ لله خلقاً هم الجن، كما إن له خلقاً آخرين هم الملائكة، والجن يروننا ونحن لا نراهم. كان البعض يقف موقف الاستنكار. وكذلك قال لنا رسول الله ﷺ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»^(٣).

وكان بعض الناس ينكرون هذا الكلام ويتساءلون: كيف يدخل الشيطان عروق الإنسان ويجري منها مجرى الدم؟! وعندما تقدمنا في العلم التجريبي واكتشفنا الميكروبات ورأينا من دراستها أنها تخترق الجسم وتدخل إلى الدم في العروق، هل يحس أحد بالميكروب وهو يخترق جسمه؟ هل علم أحد بالميكروب ساعة دخوله للجسم؟ طبعاً لا، ولكن عندما يتوالد ويتكاثر ويبدأ تأثيرها يظهر على أجسامنا نحس به، وهذا يدل على أن الميكروب بالغ الدقة مبلغاً لا تحس به شعيرات الإحساس الموجودة تحت الجلد. ومن فرط دقته يخترق هذه الشعيرات أو يمر بينها ونحن لا ندري عنه شيئاً، ويدخل إلى الدم ويجري

(١) سورة التوبة: ٢٦.

(٢) سورة المدثر: ٣١.

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥).

في العروق ونحن لا نحس بشيء من ذلك، والدم يجري في عروق يحكمها قانون هو: إن مربع نصف القطر يوزع على الكل، ومثال ذلك ما يحدث في توزيع المياه، فنحن نأتي بماسورة رئيسية نصف قطرها ثماني بوصات وندخلها إلى قرية، تكون كمية الصب هي $8 \times 8 \dots$ أي ٦٤ بوصة مربعة، حينما نأتي لنوزعها على مواسير أخرى فرعية نأخذ منها ماسورة نصف قطرها أربع بوصات، ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها بوصتان، ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها بوصة أو نصف بوصة، المهم إن مربع أنصاف أقطار المواسير الفرعية يساوي ما تصبه الماسورة الكبيرة.

وهكذا عروق الدم، فالدم يجري في شرايين واسعة وأوردة وشعيرات دقيقة. . . ولكن دقة حجم الميكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا يتزل منها دم، وعندما تضيق هذه الشرايين تحدث الأمراض التي نسمع عنها، من تراكم الكوليسترول أو حدوث جلطات، فيتدخل الطب ليوسع الشرايين، لأنها مواسير الدم. وهناك جراحات تجرى بأشعة الليزر أو غيرها من الاكتشافات الحديثة تخترق هذه الأشعة الجلد بين الشعيرات؛ لأنها أشعة دقيقة جداً فلا تقطع أي شعيرة ولا تُسيل أي دماء.

إذن: فكل ما في داخل الجسم محسوب بإرادة الله تعالى، ولكل ميكروب فترة حضانه يقضيها داخل الجسم دون أن نحسن به، ثم بعد ذلك يبدأ تأثيره فيظهر المرض وتأخذ عمليات توالد الميكروب في الدم ومقاومة كرات الدم البيضاء له فترة طويلة، بينما نحن لا نحس ولا ندرك ما يحدث.

فإذا كان «الميكروب» وهو من مادتك، أي: شيء له كثافة وله حجم محدد ولا تراه إلا بالميكروسكوب فتجد له شكلاً مخيفاً، وهو يتوالد ويتناسل وله دورة حياة، إذا كان هذا «الميكروب» لا تحس به وهو في داخل جسمك؛ فما بالك بالشیطان الذي هو مخلوق من مادة أكثر شفافية من مادة الميكروب، هل يمكن

أن تحس به إذا دخل جسدك؟ لا، وإذا كان الشيء المادي قد دخل جسدك ولم تحس به، فما بالك بال مخلوق الذي خلقه الله تعالى من مادة أشف وأخف من الطين؟ ألا يستطيع أن يدخل ويجرى من ابن آدم مجرى الدم؟!

فإذا قال رسول الله ﷺ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم».. فلا تتعجب ولا تكذب لأنك لا تحس به. فالله أعطاك في عالم الماديات ما هو أكثر كثافة في الخلق ويدخل في جسدك ولا تحس به.

إذن: فالعلم أثبت لنا أن هناك موجودات لا نراها. ولو أننا باستخدام الميكروسكوبات الإلكترونية الحديثة فحصنا كل خلية في جسم الإنسان فإننا سنرى العجب، سنرى في جلد الإنسان الذي نحسبه أملس آباراً يخرج منها العرق، وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة لا تدركها العين، فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى بأن هناك ملائكة تنزل وتقاتل، فنحن نصدق، وقد جعل الحق تبارك وتعالى لنا ما يطمئن بشريتنا فقال: ﴿جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا﴾^(١)، فإن قال واحد: إنه رآها، وقال آخر: لم أر شيئاً، نقول: إن قول الحق ﴿لَّمْ تَرَوْهَا﴾ أي: لم تروها مجتمعين، فهناك من لمحها، وهناك من لم يرها.

وقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: بالقتل أو بالأسر أو بسلب أموالهم، وقوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ أي: إن ما لحق بهم من هزيمة كان جزاء لهم على كفرهم. ولكن البعض يتساءل: لماذا لم ينزل الجزاء وتم الهزيمة من أول لحظة في القتال؟ نقول: إن الله أراد أن يزيد عذابهم، فلو أنه ألحق بهم الهزيمة من أول لحظة لكان ذلك أخف على أنفسهم وأقل عذاباً، ولكنه أعطاهم أولاً فرحة النصر حتى تأتي الهزيمة أكثر قسوة وأكثر بشاعة، والشاعر يقول:

كما أدركت قومًا عطاشًا غمامةً فلما رأوها أقشعت^(١) وتجلّت

فحين تمر سحابة على قوم يعانون من شدة العطش، هم يحلمون أن تمطر عليهم، لكن الحلم يتبدد تمامًا كالسجون الذي يعاني من عطش شديد. فيطلب من السجن شربة ماء فيقول له السجن: سأحضرها لك . وفعلاً يذهب السجن ويحضر له كوب ماء مثلج فيعطيه له ويمسك المسجون الكوب بيده ونفسه تمتلئ فرحًا. وإذا بالسجن يضربه بشدة على يديه فيسقط الكوب على الأرض، فيصاب المسجون بصدمة شديدة. وهذه أبشع طرق التعذيب. ولو أن السجن رفض إحضار كوب الماء من أول الأمر لكان ذلك أقل إيلاّمًا للسجين. لكن بعد أن يحضر كوب الماء للمسجون ويضعه في يده ثم يحرمه منه فهذا أكثر عذابًا. وهكذا أراد الله أن يزيد من عذاب الكافرين فأعطاهم مقدمات النصر وحلاوته أولاً، ثم جاءت من بعد ذلك مرارة الهزيمة لتسلبهم كل شيء، وبذلك تجتمع لهم فجيعةان: فجيعة الإيجاب، وفجيعة السلب.

ثم تأتي لمحة الرحمة التي يغمر بها الله سبحانه وتعالى كونه كله، ويفتح الباب لكل عاص ليعود إلى طريق الإيمان فيقبله الله.

* * *

(١) أقشعت: انقشعت وذهبت.

﴿أسرع رحلة في الوجود﴾

ويقول الحق تعالى:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١).

استهل الحق سبحانه هذه السورة بقوله (سُبْحَانَ)؛ لأنها تتحدث عن حدث عظيم خارق للعادة، ومعنى سبحان: أي تنزيهاً لله تعالى تنزيهاً مطلقاً، أن يكون له شبيه أو مثيل فيما خلق، لا في الذات، فلا ذات كذاته، ولا في الصفات فلا صفات كصفاته، ولا في الأفعال، فليس في أفعال خلقه ما يشبه أفعاله تعالى.

فإن قيل لك: الله موجود وأنت موجود، فتزعم الله أن يكون وجوده كوجودك؛ لأن وجودك عن عدم، وليس ذاتياً فيك، ووجوده سبحانه ليس عن عدم، وهو ذاتي فيه سبحانه.

فذاًته سبحانه لا مثيل لها، ولا شبيه في ذوات خلقه. وكذلك إن قيل: لك سَمْعٌ والله سَمِعٌ. فتزعم الله أن يشابه سَمْعُهُ سَمْعَكَ، وإن قيل: لك فِعْلٌ، والله فِعْلٌ فتزعم الله أن يكون فعله كفعلك.

ومن معاني «سُبْحَانَ» أي: أتعجب من قدرة الله.

إذن: كلمة «سُبْحَانَ» جاءت هنا لتشير إلى أن ما بعدها أمرٌ خارج عن نطاق قدرات البشر، فإذا ما سمعته إياك أن تعترض أو تقول: كيف يحدث هذا؟ بل نزّه الله أن يشابه فعله فعل البشر، فإن قال لك: إنه أسرى بنبيه محمد ﷺ من

مكة إلى بيت المقدس في ليلة، مع إنهم يضربون إليها أكباد الإبل شهراً، فإياك أن تنكر.

فربك لم يقل: سرى محمد، بل أسرى به. فالفعل ليس لمحمد ولكنه لله، وما دام الفعل لله فلا تخضعه لمقاييس الزمن لديك، ففعل الله ليس علاجاً ومزاولة كفعل البشر.

ولو تأملنا كلمة (سبحان) نجدها في الأشياء التي ضاقت فيها العقول، وتحيرت في إدراكها وفي الأشياء العجيبة، مثل قوله تعالى:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

فالأزواج أي: الزوجين الذكر والأنثى، ومنهما يتم التكاثر في النبات، وفي الإنسان وقد فسر لنا العلم الحديث قوله: ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ بما توصل إليه من اكتشاف الذرة والكهرباء، وأن فيهما السالب والموجب الذي يساوى الذكر والأنثى؛ لذلك قال تعالى:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(٢).

ومنها قوله تعالى:

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾^(٣).

فمن يطالع صفحة الكون عند شروق الشمس وعند غروبها، ويرى كيف يحلُّ الظلام محلّ الضياء، أو الضياء محلّ الظلام، لا يملك أمام هذه الآية إلا أن يقول: سبحان الله.

(١) سورة يس: ٣٦.

(٢) سورة الذاريات: ٤٩.

(٣) سورة الروم: ١٧.

ومنها قوله تعالى :

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ (١) ﴿٢﴾.

هذه كلها أمور عجيبة، لا يقدر عليها إلا الله، وردت فيها كلمة (سبحان) في خلال السور وفي طيات الآيات.

و«سُبْحَانَ» اسم يدلُّ على الثبوت والدوام، فكأن تنزيه الله موجود وثابت له سبحانه قبل أن يوجد المنزَّه، كما نقول في الخلق، فالله خالق ومُتَّصِف بهذه الصفة قبل أن يخلق شيئاً.

وكما نقول: فلان شاعر، فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة، فلو لم يكن شاعراً ما قالها.

إذن: تنزيه الله ثابت له قبل أن يوجد مَنْ يُتَزَّهه سبحانه، فإذا وُجِدَ المنزَّه تحول الأسلوب من الاسم إلى الفعل، فقال سبحانه:

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (٣).

وهل سُبِّحَ وسكت وانتهى التسييح؟ لا، بل:

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (٤).

على سبيل الدوام والاستمرار، وما دام الأمر كذلك والتسييح ثابت له، وتُسَبِّحُ له الكائنات في الماضي والحاضر، فلا تتقاعس أنت أيُّها المكلف عن تسييح ربك، يقول تعالى:

(١) أقرن الشيء: قدر عليه وأطاقه.

(٢) سورة الزخرف: ١٣.

(٣) سورة الحشر: ١.

(٤) سورة الجمعة: ١.

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١).

وقوله: «أُسْرِي» من السُّرَى، وهو السير ليلاً، وفي الحِكَم: «عند الصباح يحمدُ القومُ السُّرَى».

فالحق سبحانه أسرى بعبده، فالفعل لله تعالى، وليس لمحمد ﷺ فلا تَقْسِ الفعل بمقياس البشر، ونزّه فعل الله عن فعلك، وقد استقبل أهل مكة هذا الحدث استقبال المكذّب. فقالوا: كيف هذا ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً، وهم كاذبون في قولهم؛ لأن رسول الله لم يدّع أنه سَرَى بل قال: أُسْرِي بي.

ومعلوم أن قَطْع المسافات يأخذ من الزمن على قدر عكس القوة المتمثلة في السرعة. أي: إن الزمن يتناسب عكسياً مع القوة، فلو أردنا مثلاً الذهاب إلى الإسكندرية سيختلف الزمن لو سَرْنَا على الأقدام عنه إذا ركبنا سيارة أو طائرة، فكلما زادت القوة قلَّ الزمن، فما بالك لو نسب الفعل والسرعة إلى الله تعالى، إذا كان الفعل من الله فلا زمن.

فإن قال قائل: ما دام الفعل مع الله لا يحتاج إلى زمن، لماذا لم يأت الإسراء لمحة فحسب، ولماذا استغرق ليلة؟

نقول: لأن هناك فرقاً بين قطع المسافات بقانون الله سبحانه وبين مرآة عُرِضَتْ على النبي ﷺ في الطريق، فرأى مواقف، وتكلّم مع أشخاص، ورأى آيات وعجائب، هذه هي التي استغرقت الزمن.

وقلنا: إنك حين تنسب الفعل إلى فاعله يجب أن تعطيه من الزمن على قدر قوة الفاعل. هَبْ أن قائلًا قال لك: أنا صعدتُ بابني الرضيع قمة جبل «إفرست»، هل تقول له: كيف صعد ابنك الرضيع قمة «إفرست»؟

هذا سؤال إذن في غير محله، وكذلك في مسألة الإسراء والمعراج يقول تعالى: أنا أسريتُ بعبدِي، فمن أراد أن يُحيل المسألة وينكرها، فليعترض على الله صاحب الفعل لا على محمد.

لكن كيف فاتت هذه القضية على كفار مكة؟

ومن تكذيب كفار مكة لرسول الله ﷺ في رحلة الإسراء والمعراج نأخذ ردًا جميلًا على هؤلاء الذين يخوضون في هذا الحادث بعقول ضيقة وبإيمانية سطحية في عصرنا الحاضر، فيطالعونا بأفكار سقيمة ما أنزل الله بها من سلطان.

ونسلمع منهم من يقول: إن الإسراء كان منامًا، أو كان بالروح دون الجسد.

ونقول لهؤلاء: لو قال محمد لقومه: أنا رأيتُ في الرؤيا بيت المقدس، هل كانوا يكذبونه؟ ولو قال لهم: لقد سبحتُ رُوحِي الليلة حتى أتتُ بيت المقدس، أكانوا يكذبونه؟ أتُكذِّبُ الرؤى أو حركة الأرواح؟!

إذن: في إنكار الكفار على رسول الله ﷺ وتكذيبهم له دليل على أن الإسراء كان حقيقة تمت لرسول الله ﷺ بروحه وجسده، وكان الحق سبحانه أذخر الموقف التكذبي لمكذبي الأمس، ليردَّ به على مكذبي اليوم.

وقوله سبحانه: ﴿بِعَبْدِهِ﴾^(١).

العبد كلمة تُطلق على الروح والجسد معًا، هذا مدلولها، لا يمكن أن تُطلق على الروح فقط.

لكن، لماذا اختار الحق سبحانه لرسوله ﷺ هذه الصفة بالذات؟

نقول: لأن الله تعالى جعل في الكون قانونًا عامًّا للناس، وقد يُخرق هذا القانون أو الناموس العام ليكون معجزةً للخاصة الذين ميزهم الله عن سائر الخلق، فكان كلمة (عبده) هي حيشة الإسراء.

أي: أُسْرِى به؛ لأنه صادق العبودية لله، وما دام هو عبده فقد أخلص في عبوديته لربه، فاستحق أن يكون له مَيزة وخصوصية عن غيره، فالإسراء والمعراج عطاء من الله استحققه رسوله بما حقق من عبودية لله.

وفَرَّق بين العبودية لله والعبودية للبشر، فالعبودية لله عِزٌّ وشرف يأخذ بها العبدُ خَيْرَ سيده، وقال الشاعر:

وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَعِزًّا وَكَذْتُ بِأَخْمُصِي أَطَا الثُّرَيَّا
دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا

أما عبودية البشر للبشر فنقصٌ ومذلةٌ وهوان، حيث يأخذ السيد خَيْرَ عبده، ويحرمه ثمرة كدّه.

لذلك، فالمتتبع لآيات القرآن يجد أن العبودية لا تأتي إلا في المواقف العظيمة مثل:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ...﴾ (١).

وقوله: ﴿وَأَنذَرْنَا لِمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ...﴾ (٢).

ويكفيك عِزًّا وكرامة أنك إذا أردتَ مقابلة سيدك أن يكون الأمر في يدك، فما عليك إلا أن تتوضأ وتنوى المقابلة قائلاً: الله أكبر، فتكون في معية الله - عز وجل - في لقاء تحدد أنت مكانه وموعده ومُدَّتُهُ، وتختار أنت موضوع المقابلة، وتظل في حضرة ربك إلى أن تنهى المقابلة متى أردت.

وما أحسنَ ما قال الشاعر:

حَسَبُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدٌ يَحْتَفِي بِي بِلَا مَوَاعِيدَ رَبُّ

(١) سورة الإسراء: ١.

(٢) سورة الجن: ١٩.

هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا الْقَيُّ مَتَى وَأَيْنَ أَحَبُّ

فما بالك لو حاولت لقاء عظيم من عظماء الدنيا؟ وكم أنت مُلاقٍ من المشقة والعنت؟ وكم دونه من الحجاب والحرّاس؟ ثم بعد ذلك ليس لك أن تختار لا الزمان ولا المكان، ولا الموضوع ولا غيره.

وقد كان الرسول ﷺ وهو المتخلّق بأخلاق الله إذا سلّم على أحد لا يتزعّج يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي يتزعّج يده.

وقوله: ﴿لَيْلًا...﴾ (١).

سبق أن قلنا: إن السُّرى هو السير ليلًا، فكانت هذه كافية للدلالة على وقوع الحدث ليلًا، ولكن الحق سبحانه أراد أن يؤكد ذلك، فقد يقول قائل: لماذا لم يحدث الإسراء نهارًا؟

نقول: حدث الإسراء ليلًا، لتظلّ المعجزة غيبًا يؤمن به مَنْ يصدق رسول الله ﷺ، فلو ذهب في النهار لرآه الناس في الطريق ذهابًا وعودة، فتكون المسألة - إذن - حِسِّيّة مشاهدة لا مجالَ فيها للإيمان بالغيب.

لذلك لما سمع أبو جهل خبر الإسراء طار به إلى المسجد وقال: إن صاحبكم يزعم أنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس، فمنهم مَنْ قلب كفيّه تعجبًا، ومنهم مَنْ أنكر، ومنهم مَنْ ارتد.

أما الصّدّيق أبو بكر فقد استقبل الخبر استقبالَ المؤمن المصدّق، ومن هذا الموقف سُمّي الصديق، وقال قوله المشهورة، «إن كان قال فقد صدق».

إذن: عمدته أن يقول رسول الله، وطالما قال فهو صادق، هذه قضية مُسلّم

بها عند الصّدّيق ﷺ

ثم قال: «إِنَّا لَنُصَدِّقُهُ فِي أَعْيُنِنَا مِنْ هَذَا، نُصَدِّقُهُ فِي خَيْرِ السَّمَاءِ (الوحي)، فكيف لا نُصَدِّقُهُ فِي هَذَا؟»

إذن: الحق سبحانه جعل هذا الحادث مُحْكَمًا للإيمان، ومُحَصَّنًا ليقين الناس، حتى يغربل مَنْ حول رسول الله، ولا يبقى معه إلا أصحاب الإيمان واليقين الثابت الذي لا يهتز ولا يتزعزع.

لذلك قال تعالى في آية آخر:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾^(١).

وهذا دليل آخر على أن الإسراء لم يَكُنْ منامًا، فالإسراء لا يكون فتنة واختبارًا إلا إذا كان حقيقة لا منامًا، فالمنام لا يُكذِّبُه أحد ولا يختلف فيه الناس.

لكن لماذا قال عن الإسراء «رُؤْيَا» يعني المنامية، ولم يَقُلْ «رؤية» يعني البصرية؟

قالوا: لأنها لما كانت عجيبة من العجائب صارت كأنها رؤيا منامية، فالرؤيا محل الأحداث العجيبة.

وورد في الإسراء أحاديث كثيرة تكلم فيها العلماء: أكان بالروح والجسد؟ أكان يقظة أم منامًا؟ أكان من المسجد الحرام أم من بيت أم هانئ^(٢)؟ ونحن لا نختلف مع هذه الآراء، ونوضح ما فيها من تقارب.

فمن حيث: أكان الإسراء بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ فقد أوضحنا وجه الصواب فيه، وأنه كان بالروح، والجسد جميعًا، فهذا مجال الإعجاز، ولو كان بالروح فقط ما كان عجيبيًا، وما كذَّبه كفار مكة.

أما مَنْ ذهب إلى أن الإسراء كان رؤيا منام، فيجب أن نلاحظ أن أول

(١) سورة الإسراء: ٦٠.

(٢) هي: أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية.

الوحي لرسول الله ﷺ كان الرؤيا الصادقة، فكان ﷺ لا يرى رؤيا إلا وجاءت كفلق الصبح، فرؤيا النبي ﷺ ليست كرويانا، بل هي صدق لا بد أن يتحقق. ومثال ذلك ما حدث، من إرادة الله له رؤيا الفتح.

قال تعالى:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ...﴾ (١).

وقد أخبر ﷺ صحابته هذا الخبر، فلما ردّهم الكفار عند الحديبية، فقال الصحابة لرسول الله: ألم تبشّرنا بدخول المسجد الحرام؟ فقال: ولكن لم أقل هذا العام.

لذلك يسمون هذه الرؤى رؤى الإناس، وهي أن يرى النبي ﷺ الشيء مناماً، حتى إذا ما تحقق لم يُفاجأ به، وكان له أنس به. وما دام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح فلا بد أن هذه الرؤيا ستأتي واقعاً وحقيقة، وقد يرى هذه الرؤيا مرة أخرى على سبيل التذكرة بذلك الإناس.

إذن: من قال: إن الإسراء كان مناماً نقول له: نعم كان رؤيا إناس تحققت في الواقع، فلدينا رؤى الإناس أولاً، ورؤى التذكير بالنعمة ثانياً، وواقع الحادث في الحقيقة ثالثاً، وبذلك نخرج من الخلاف حول: أكان الإسراء يقظة أم مناماً؟

وحتى بعد انتهاء حادث الإسراء كانت الرؤيا الصادقة نوعاً من التسلية لرسول الله ﷺ، فكان كلما اشتدت به الأهوال يُريه الله تعالى ما حدث له ليُبين له حفاوة السماء والكون به ﷺ، ليكون جَلداً يتحمل ما يلاقى من التعنت والإيذاء.

أما من قال: إن الإسرائاء كان من بيت أم هانئ، فهذا أيضاً ليس محلاً للخلاف؛ لأن بيت أم هانئ كان مُلاصِقاً للمطاف من المسجد الحرام، والمطاف من المسجد.

إذن: لا داعي لإثارة الشكوك والخلافات حول هذه المعجزة؛ لأن الفعل فعل الحق سبحانه وتعالى، والذي يحكيه لنا هو الحق سبحانه وتعالى، فلا مجال للخلاف فيه.

وقوله تعالى:

﴿مَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾^(١).

المسجد الحرام هو بيت الله: الكعبة المشرفة، وسُمي حراماً، لأنه حرّم فيه ما لم يحرم في غيره من المساجد، وكل مكان يخصص لعبادة الله نسميه مسجداً، قال تعالى:

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾^(٢).

ويختلف المسجد الحرام عن غيره من المساجد، أنه بيت الله باختيار الله تعالى، وغيره من المساجد بيوت الله باختيار خلق الله؛ لذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله.

وقد يُراد بالمسجد المكان الذي نسجد فيه، أو المكان الذي يصلح للصلاة، كما جاء في الحديث الشريف: «... وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً»^(٣).

أي: صالحة للصلاة فيها.

ولابدّ أن نُفرّق بين المسجد الذي حيزَ وخصّص كمسجد مستقل، وبين أرض

(١) سورة الإسرائاء: ١.

(٢) سورة التوبة: ١٨.

(٣) سبق تخريجه.

تصلح للصلاة فيها ومباشرة حركة الحياة، فالعالم يمكن أن يصلى في مصنعه، والفلاح يمكن أن يصلى في مزرعته، فهذه أرض تصلح للصلاة ولمباشرة حركة الحياة.

أما المسجد فللصلاة، أو ما يتعلق بها من أمور الدين كتفسير آية، أو بيان حكم، أو تلاوة قرآن. إلخ ولا يجوز في المسجد مباشرة عمل من أعمال الدنيا. لذلك حينما رأى النبي ﷺ رجلاً ينشد ضالته في المسجد، قال له: «لا ردّها الله عليك»^(١). وقال لمن جلس يعقد صفقة في المسجد: «لا بارك الله لك في صفقتك»^(٢).

ذلك لأن المسجد خُصّص للعبادة والطاعة، وفيه يكون لقاء العبد بربه - عز وجل - فأياك أن تشغل نفسك فيه بأمور الدنيا، ويكفى ما أخذته منك، وما أنفقته في سبيلها من وقت.

والمسجد لا يُسمّى مسجداً إلا إذا كان بناء مستقلاً من الأرض إلى السماء، فأرضه مسجد، وسماؤه مسجد، لا يعلوه شيء من منافع الدنيا، كمن يبنى مسجداً تحت عمارة سكنية، ودعك من نيته عندما خُصّص هذا المكان للصلاة: أكانت نيته لله خالصة؟ أم للمأرب دنيوي؟

وقد قال تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْعَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ سَبِيلًا ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُنُوزُكُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ لَا تَبْقَىٰ لِلَّهِ إِلَّا أَلْفُ يَوْمٍ ۚ يَوْمَ تُفَعَّلُ الْآفُ ۚ (٣)

فمثل هذا المكان لا يُسمّى مسجداً؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط المسجد،

(١) حديث صحيح: أخرجه مسلم (٥٦٨)، وأبو داود (٤٧٣)، وابن ماجه (٧٦٧)، وابن خزيمة (١٣٠٢)، وأحمد (٣٤٩/٢).

(٢) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٢١)، والدارمي (٣٢٦/١)، والحاكم (٥٦/٢)، وابن خزيمة (١٣٠٥).

(٣) سورة الجن: ١٨.

ويعلوه أماكن سكنية يحدث فيها ما يتنافى وقدسية المسجد، وما لا يليق بحُرمة الصلاة، فالصلاة في مثل هذا المكان كالصلاة في أي مكان آخر من البيت.

لذلك يحرم على الطيار غير المسلم أن يُحلّق فوق مكة؛ لأن جوَّ الحرم حَرَمٌ. وقوله تعالى:

﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (١).

في بُعد المسافة نقول: هذا قصي. أي: بعيد. وهذا أقصى أي: أبعد، فالحق تبارك وتعالى كأنه يلفت أنظارنا إلى أنه سيوجد بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجد آخر قصي، وقد كلن فيما بعد مسجد رسول الله ﷺ فالمسجد الأقصى: أي: الأبعد، وهو مسجد بيت المقدس.

وقوله سبحانه: ﴿بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾.

البركة: أن يُؤتى الشيء من ثمره فوق المأمول منه، وأكثر مما يُظنّ فيه، كأن تُعد طعاماً لشخصين، فيكفي خمسة أشخاص، فتقول: طعام مبارك.

وقول الحق سبحانه:

﴿بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ (٢).

دليل على المبالغة في البركة، فإن كان سبحانه قد بارك ما حول الأقصى، فالبركة فيه من باب أولى، كأن تقول: مَنْ يعيشون حول فلان في نعمة، فمعنى ذلك أنه في نعمة أعظم.

لكن بأي شيء بارك الله حوله؟

لقد بارك الله حول المسجد الأقصى ببركة دنيوية، وبركة دينية:

(١) سورة الإسراء: ١.

(٢) سورة الإسراء: ١.

بركة دنيوية بما جعل حوله من أرض خصبة عليها الحداق والبساتين التي تحوى مختلف الثمار، وهذا من عطاء الربوبية الذي يناله المؤمن والكافر.

وبركة دينية خاصة بالمؤمنين، هذه البركة الدينية تتمثل في أن الأقصى مهد الرسالات ومهبط الأنبياء، تعطرت أرضه بأقدام إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا ويحيى، وفيه هبط الوحي وتنزلت الملائكة.

وقوله: ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا...﴾^(١).

اللام هنا للتعليل.

كان مهمة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أن تُرى رضول الله الآيات، وكلمة: الآيات لا تُطلق على مطلق موجود، إنما تطلق على الموجود العجيب، كما نقول: هذا آية في الحُسْن، آية في الشجاعة، فالآية هي الشيء العجيب.

ولله - عز وجل - آيات كثيرة منها الظاهر الذي يراه الناس، كما قال تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾^(٢).

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾^(٣).

والله سبحانه يريد أن يجعل لرسوله ﷺ خصوصية، وأن يُرويه من آيات الغيب الذي لم يره أحد، ليرى ﷺ حفاوة السماء به، ويرى مكانته عند ربه الذي قال له:

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾^(٤).

لأنك في سعة من عطاء الله، فإن أهانك أهل الأرض فسوف يحتفل بك

(١) سورة الإسراء: ١.

(٢) سورة فصلت: ٣٧.

(٣) سورة الشورى: ٣٢.

(٤) سورة النحل: ١٢٧.

أهل السماء في الملاء الأعلى، وإن كنت في ضيق من الخلق فأنت في سعة من الخالق.

وقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١).

أي: الحق سبحانه وتعالى.

السمع: إدراك يدرك الكلام. والبصر: إدراك يدرك الأفعال والمراي، فلكل منهما ما يتعلق به.

لكن سميع وبصير لمن؟

جاء هذا في ختام آية الإسراء التي بينت أن الحق سبحانه جعل الإسراء تسلياً للرسول ﷺ بعد ما لاقاه من أذى المشركين وعتتهم، وكان معركة دارت بين رسول الله والكفار حدثت فيها أقوال وأفعال من الجانبين.

ومن هنا يمكن أن يكون المعنى: «سَمِيعٌ» لأقوال الرسول «بَصِيرٌ» بأفعاله، حيث آذاه قومه وكذبوه وألجئوه إلى الطائف، فكان أهلها أشد قسوة من إخوانهم في مكة، فعاد مُنْكَرًا داميًا، وكان من دعائه:

«اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمر؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتي حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك» (٢).

(١) سورة الإسراء: ١.

(٢) حديث ضعيف: أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢/٤١٩، ٤٢٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/٤١٥).

فالله سميع لقول نبيه ﷺ. وبصير لفعله.

فقد كان ﷺ في أشدّ ظروفه حريصاً على دعوته، فقد قابل في طريق عودته من الطائف عبداً، فأعطاه عنقوداً من العنب، وأخذ يحاوره في النبوات ويقول: أنت من بلد نبي الله يونس بن متى.

أو يكون المعنى: سميع لأقوال المشركين، حينما آذوا سمع رسول الله وكذبوه وتجهّموا له، وبصير بأفعالهم حينما آذوه ورمّوه بالحجارة.

الحق تبارك وتعالى تعرّض لحادث الإسراء في هذه الآية على سبيل الإجمال، فذكر بدايته من المسجد الحرام، ونهايته في المسجد الأقصى، وبين البداية والنهاية ذكر كلمة الآيات هكذا مجملة.

وجاء ﷺ ففسّر لنا هذا المجل، وذكر الآيات التي رآها، فلو لم يذكر لنا رسول الله ﷺ ما رأى من آيات الله لقُلْنَا: وأين هذه الآيات؟

فالقرآن يعطينا اللقطة الملزمة لبيان الرسول ﷺ:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (١).

إذن: كان لابدّ لتكتمل صورة الإسراء في نفوس المؤمنين أن يقول الرسول ﷺ ما قال في أحاديث الإسراء.

لكن يأتي المشكّكون وضِعَاف الإيمان يبحثون في أحاديث الإسراء عن مأخذ، فيعترضون على المرائي التي رآها رسول الله، وسأل عنها جبريل - عليه السلام -.

فكان اعتراضهم أن هذه الأحداث في الآخرة، فكيف رآها محمد ﷺ؟

ونقول لهؤلاء: لقد قصرت أفهامكم عن إدراك قدرة الله في خلق الكون، فالكون لم يُخلق هكذا، بل خُلِقَ بتقدير أزلى له، ولتوضيح هذه المسألة نضرب هذا المثل:

هَبْ أنك أردتَ بناء بيت، فسوف تذهب إلى المهندس المختص وتطلب منه رَسْمًا تفصيليًا له، ولو كنت ميسور الحال تقول له: اعمل لي (ماكيت) للبيت، فيصنع لك نموذجًا مُصَغَّرًا للبيت الذي تريده.

فالحق سبحانه خلق هذا الكون أزلاً، فالأشياء مخلوقة عند الله (كالماكيت)، ثم يبرزها سبحانه على وفق ما قلّره.

وتأمل قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١).

انظر: ﴿ أَنْ يَقُولَ لَهُ ﴾ كأن الشيء موجود والله تعالى يظهره فحسب، لا يخلقه بداية، بل هو مخلوق جاهز ينتظر الأمر ليظهر في عالم الواقع، لذلك قال أهل المعرفة: أمور يُبدِئها ولا يبتدئها.

وإن كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء صراحة في هذه الآية، فقد ذكر المعراج بالالتزام في سورة النجم، في قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ (٢).

ففي الإسراء قال تعالى:

(١) سورة يس: ٨٢.

(٢) سورة النجم: ١٣-١٨.

﴿لُنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (١).

وفي المعراج قال:

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (٢).

ذلك لأن الإسراء آية أرضية استطاع الرسول ﷺ بما آتاه الله من الإلهام أن يُدَلِّل على صدقه في الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ لأن قومه على علم بتاريخه، وأنه لم يسبق له أن رأى بيت المقدس أو سافر إليه، فقالوا له: صِفْهَ لَنَا وهذه شهادة منهم أنه لم يَرَهُ، فتحدَّوه أن يصفه.

والرسول ﷺ حينما يأتي بمثل هذه العملية، هل كان عنده استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس، خاصة وقد ذهب إليه ليلاً؟

إذن: صورته لم تكن واضحة أمام النبي ﷺ بكل تفاصيلها، وهنا تدخلت قدرة الله فجلاّه الله له، فأخذ يصفه لهم كأنه يراه الآن.

كما إن الطريق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى طريق مسلك للعرب، فهو طريق تجارتهم إلى الشام، فأخبرهم ﷺ أن غيراً لهم في الطريق، ووصفها لهم وصفاً دقيقاً، وأنها سوف تصلهم مع شروق شمس يوم معين.

وفعلوا تجمعوا في صبيحة هذا اليوم يتظرون العير. وعند الشروق قال أحدهم: ها هي الشمس أشرقت. فردَّ الآخر: وها هي العير قد ظهرت.

إذن: استطاع ﷺ أن يُدَلِّل على صدق الإسراء، لأنه آية أرضية يمكن التدليل عليها، بما يَعْلَمُه الناس عن بيت المقدس، وبما يعلمونه من غيرهم في الطريق.

أما ما حدث في المعراج، فأيات كبرى سماوية لا يستطيع الرسول ﷺ التدليل عليها أمام قومه، فأراد الحق سبحانه أن يجعل ما يمكن الدليل عليه من

(١) سورة الإسراء: ١.

(٢) سورة النجم: ١٨.

آيات الأرض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل عليه من آيات الصعود إلى السماء، وإلا فهل صعد أحد إلى سدرة المنتهى، فيصفها له رسول الله؟

إذن: آية الأرض أمكن أن يُدَلَّل عليها، فإذا ما قام عليها الدليل، وثبت للرسول خرق نواميس الكون في الزمن والمسافة، فإن حدثكم عن شيء آخر فيه خرق للنواميس فصدقوه، فكأن آية الإسراء جاءت لتُقَرَّب للناس آية المعراج.

فالذي خرق له النواميس في آيات الأرض من الممكن أن يخرق له النواميس في آيات السماء، فالله تعالى يُقَرَّب الغيبات، التي لا تدركها العقول بالمحسّات التي تدركها.

ومن ذلك ما ضربه إليه مثلاً محسوساً لمضاعفة النفقة في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف، فأراد الحق سبحانه أن يُبَيِّن ذلك ويُقَرِّبه للعقول، فقال:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(١).

ومن لطف الله سبحانه بعقول خلقه أن جعل آيات الإسراء بالنصر الملزم الصريح، لكن آيات المعراج جاءت بالالتزام في سورة النجم؛ لذلك قال العلماء: إن الذي يُكذَّب بالإسراء يكفر، أما مَنْ يُكذَّب بالمعراج فهو فاسق.

لكن أهل التحقيق يذهبون إلى تكفير مَنْ يُكذَّب بالمعراج أيضاً؛ لأن المعراج وإن جاء بالالتزام فقد بيّنه الرسول ﷺ في حديثه الشريف، والحق سبحانه يقول:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(٢).

والتأمل في الإسراء والمعراج يجده إلى جانب أنه تسلية لرسول الله وتخفيف

(١) سورة البقرة: ٢٦١.

(٢) سورة الحشر: ٧.

عنه، إلا أن لهم هدفاً آخر أبعد أثراً، وهو بيان أن رسول الله ﷺ مؤيد من الله، وله معجزات، وتُخرق له القوانين والنواميس العامة؛ ليكون ذلك كله تكريماً ودليلاً على صدق رسالته.

فالمعجزة: أمر خارق للعادة الكونية يُجريه الله على يد رسوله، ليكون دليلاً على صدقه، ومن ذلك ما حدث لإبراهيم الخليل - عليه السلام - حيث ألقاه قومه في النار، ومن خواص النار الإحراق، فهل كان المراد نجاة إبراهيم من النار؟

لو كان القصد نجاته من النار ما كان الله مكّنه من الإمساك به، ولو أمسكوا فيمكن أن يُنزل الله المطر فيطفئ النار.

إذن: المسألة ليست نجاة إبراهيم، المسألة إثبات خرق النواميس لإبراهيم - عليه السلام - فشاء الله أن تظل النار مشتعلة، وأن يُمسكوا به ويرموه في النار، وتتوفر كل الأسباب لحرقه - عليه السلام -.

وهنا تتدخل عناية الله لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين، فمن خواص النار الإحراق، وهي خلق من خلق الله، يأتمر بأمره، فأمر الله النار ألا تحرق، سلبها هذه الخاصية، فقال تعالى:

مِزْقَانًا بِنَارٍ تُؤْنِي بِرِدَا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ (١)

وربما يجد المشككون في الإسراء والمعراج ما يُقرب هذه المعجزة لأفهامهم بما نشاهده الآن من تقدم علمي يُقرب لنا المسافات، فقد تمكن الإنسان بسلطان العلم أن يغزو الفضاء، ويصعد إلى كواكب أخرى في أزمنة قياسية، فإذا كان في مقدور البشر الهبوط على سطح القمر، أتستبعدون الإسراء والمعراج، وهو فعل لله سبحانه؟!!

وكذلك من الأمور التي وقفت أمام المعترضين على الإسراء والمعراج حادثة شق الصدر التي حكاها رسول الله ﷺ، والمتأمل فيه يجده عملاً طبيعياً لإعداد الرسول ﷺ لما هو مقبل عليه من أجواء ومواقف جديدة تختلف في طبيعتها عن الطبيعة البشرية.

كيف ونحن نفعل مثل هذا الإعداد حينما نسافر من بلد إلى آخر، فيقولون لك: البس ملابس كذا. وخذ حقنة كذا لتساير طبيعة هذا البلد، وتأقلم معه، فما بالك ومحمد ﷺ سيلتقى بالملائكة وجبريل وهم ذوو طبيعة غير طبيعة البشر، وسيلتقى بإخوانه من الأنبياء، وهم في حال الموت، وسيكون قاب قوسين أو أدنى من ربه - عز وجل -؟

إذن: لا غرابة في أن يحدث له تغيير ما في تكوينه ﷺ ليستطيع مباشرة هذه المواقف.

وإذا استقرأنا القرآن الكريم فسوف نجد فيه ما يدلُّ على صدق رسول الله فيما أخبر به من لقائه بالأنبياء في هذه الرحلة، قال تعالى:

﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾^(١).

والرسول ﷺ إذا أمره ربه أمراً نفّذه، فكيف السبيل إلى تنفيذ هذا الأمر: واسأل مَنْ سبقك من الرسل؟

لا سبيل إلى تنفيذه إلا في لقاء مباشر ومواجهة، فإذا حدثنا بذلك رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج نقول له: صدقت، ولا يتسلل الشك إلا إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين.

فالفكرة في هذه القضية - الإسراء والمعراج - دائرة بين يقين المؤمن بصدق

رسول الله، وبين تحكيم العقل، وهل استطاع عقلك أن يفهم كل قضايا الكون من حولك؟

فما أكثر الأمور التي وقف فيها العقل ولم يفهم كُنْهَها، ومع مرور الزمن وتقدم العلوم رآها تتكشف له تدريجياً، فما شاء الله أن يُظهره لنا من قضايا الكون يسّر لنا أسبابه باكتشاف أو اختراع، وربما بالمصادفة.

وما العقل إلا وسيلة إدراك، كالعين والأذن، وله قوانين محددة لا يستطيع أن يتعدّاها، وإياك أن تظن أن عقلك يستطيع إدراك كل شيء، بل هو محكوم بقانون.

ولتوضيح ذلك، نأخذ مثلاً العين، وهي وسيلة إدراك يحكمها قانون الرؤية، فإذا رأيت شخصاً مثلاً نراه واضح الملامح، فإذا ما ابتعد عنك تراه يصغر تدريجياً حتى يختفى عن نظرك، كذلك السمع تستطيع بأذنك أن تسمع صوتاً، فإذا ما ابتعد عنك قلّ سمعك له، حتى يتوقف إدراك الأذن فلا تسمع شيئاً.

كذلك العقل كوسيلة إدراك له قانون، وليس الإدراك فيه مطلقاً.

ومن هنا لما أراد العلماء التغلب على قانون العين وقانون الأذن حينما تضعف هذه الحاسة وتعجز عن أداء وظيفتها صنعوا للعين النظارة والميكروسكوب والمجهر، وهذه وسائل حديثة تُمكن العين من رؤية ما لا تستطيع رؤيته. وكذلك صنعوا سماعة الأذن لتساعد على السمع إذا ضعفت عن أداء وظيفتها.

إذن: فكل وسيلة إدراك لها قانونها، وكذلك العقل، وإياك أن تظن أن عقلك يستطيع أن يدرس كل شيء، ولكن إذا حدثت بشيء فعقلك ينظر فيه، فإذا وثقته صادقاً فقد انتهت المسألة، وخذ ما حدثت به على أنه صدق.

وهذا ما حدث مع الصَّدِّيق أبي بكر رضي الله عنه حينما حدثوه عن صاحبه صلى الله عليه وسلم ،
وأنه أُسِرَ به من مكة إلى بيت المقدس ، فما كان منه إلا أن قال : «إن كان قال
فقد صدق» .

فالحجة عنده إذن قول الرسول ، وما دام الرسول قد قال ذلك فهو صادق ،
ولا مجال لعمل العقل في هذه القضية ، ثم قال : «كيف لا أُصدقه في هذا
الخبر ، وأنا أُصدقه في أكثر من هذا ، أُصدقه في خبر الوحي يأتيه من السماء» .

فآية الإسراء - إذن - كانت آية أرضية ، يمكن أن يُقام عليها الدليل ، ويمكن
أن يفهم الناس عنها أن القانون قد خُرق لمحمد في الإسراء ، فإذا ما أتى المعراج
وخرق له القانون فيما لا يعلم الناس كان أدعى لتصديقه .

* * *

❑ إشارات كونية في القرآن الكريم ❑

قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١).

يذكرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه هو الذي خلق ما في الأرض جميعاً. وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: ﴿فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ لتلفتنا إلى أن ما في الأرض كله ملك لله جل جلاله، وأنا لا نملك شيئاً إلا ملكية مؤقتة. وأن ما لنا في الدنيا سيصير لغيرنا. وهكذا.

والحق سبحانه وتعالى حين خلق الحياة وقال ﴿كُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ﴾ كأن الحياة تحتاج إلى إمداد من الخالق للمخلوق حتى يمكن أن تستمر. فلا بد لكي تستمر الحياة أن يستمر الإمداد بالنعم. ولكن النعم تظل طوال فترة الحياة، وعند الموت تنتهي علاقة الإنسان بنعم الدنيا. ولذلك لا بد أن يتنبه الإنسان إلى أن الأشياء مسخرة له في الدنيا لتخدمه. وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد. ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يدري كيف تم الخلق. ولا ما هي مراحلها إلا أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. فهو جل جلاله يقول:

﴿مَا أَشْهَدَتْهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخَذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ (٢).

وما داموا لم يشهدوا خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم. فلا بد أن نأخذ ذلك عن الله ما ينبئنا به الله عن خلق السموات والأرض وعن خلقنا هو

(١) سورة البقرة: ٢٩.

(٢) سورة الكهف: ٥١.

الحقيقة. وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف. ونحن الآن نجد أبحاثاً كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق الإنسان. وكلها لن تصل إلى حقيقة. بل ستظل نظريات بلا دليل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وما كنت متخذ المضلين عضداً﴾ أي إن هناك من سيأتي ويضل. ويقول هكذا تم خلق السموات والأرض، وهكذا خلق الإنسان. هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هي من علم الله وحده. جاءوا تشيئاً لمنهج الإيمان. فلو لم يأت هؤلاء المضلون، ولو لم يقولوا خلقت الأرض بطريقة كذا والسماوات بطريقة كذا. لقلنا إن الله تعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز إن هناك من سيأتي ويضل في خلق الكون وخلق الإنسان ولكن كونهم أتوا. فهذا دليل على صدق القرآن الذي أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون.

والاستفادة من الشيء لا تقتضي معرفة أسرارهِ.. فنحن مثلاً نستخدم الكهرباء مع إننا لا نعرف ما هي؟ وكذلك نعيش على الأرض ونستفيد بكل ظواهرها وكل ما سخره الله لنا. وعدم علمنا بسر الخلق والإيجاد لا يحرماننا هذه الفائدة. فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. والكون مسخر لخدمة الإنسان. والتسخير معناه التذليل ولا تتمرد ظواهر الكون على الإنسان. وإذا كانت هناك ظواهر في الكون تتمرد بقدر الله. مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية. نقول إن ذلك يحدث ليلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن كل ما في الكون لا يخدمنا بذاتنا. ولا بسيطرتنا عليه، وإنما يخدمنا بأمر الله له، وإلا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك. فاقدر عليها حينما تتمرد على خدمتك. وكل ما في الكون خاضع لطلاقة قدرة الله. حتى الأسباب والمسببات خاضعة أيضاً لطلاقة القدرة الإلهية. فالأسباب والمسببات في الكون لا تخرج عن إرادة الله.

لذلك إذا تمرد الماء بالطوفان. وتمردت الرياح بالعاصفة. وتمردت الأرض

بالزلازل والبراكين. فما ذلك إلا ليعرف الإنسان أنه ليس بقدرته أن يسيطر على الكون الذي يعيش فيه. واقرأ قوله سبحانه وتعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ (١).

والإنسان عاجز على أن يخضع حيوانًا إلا بتدليل الله له. ومن العجيب إنك ترى الحيوانات تدرك ما لا يدركه الإنسان في الكون. فهي تحس بالزلازل قبل أن يقع. وتخرج من مكان الزلازل هاربة. بينما الإنسان لا يستطيع بعقله أن يفهم ما سيحدث.

والحق سبحانه وتعالى في قوله: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ يستوعب كل أجناس الأرض. ولذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يوجد شيئًا إلا من موجود. أي إن الإنسان لم يستحدث شيئًا في الكون. فانت إذا أخذت حبة القمح. من أين جئنا بها؟ من محصول العام الماضي. . ومحصول العام الماضي. من أين جاء؟. من محصول العام الذي قبله. وهكذا يظل تسلسل الأشياء حتى تصل إلى حبة القمح الأولى من أين جاءت؟ جاءت بالخلق المباشر من الله. وكذلك كل ثمار الأرض إذا أعدتها للثمرة الأولى فهي بالخلق المباشر من الله سبحانه وتعالى. فإذا حاولت أن تصل إلى أصل وجود الإنسان. مستجد بالمنطق والعقل. . أن بداية الخلق هي من ذكر وأنثى. خلقًا بالخلق المباشر من الله. لأنك أنت من أهلك وأبوك من جدك. وجدك من أبيه. وهكذا تمضي حتى تصل إلى خلق الإنسان الأول. فنجد أنه لا بد أن يكون خلقًا مباشرًا من الله سبحانه وتعالى. وما ينطبق على الإنسان ينطبق على الحيوان وعلى النبات وعلى الجماد. فكل شيء إذا رددته لأصله تجد أنه لا بد أن يبدأ بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى.

بعض الناس يتساءل عن الرقى والحضارة وهذه الاختراعات الجديدة. أليس للإنسان فيها خلق؟.. نقول فيها خلق من موجود. والله سبحانه وتعالى كشف من علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التي خلقها الله في الأرض أن يرتقوا ويصنعوا أشياء جديدة. ولكنا لم نجد ولم نسمع عن إنسان خلق مادة من عدم.

الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل ما في هذا الكون من عدم. ثم بعد ذلك تكاثرت المخلوقات بقوانين سخرها الله سبحانه وتعالى لها. ولكن كل هذا التطور راجع إلى أن الله خلق المخلوقات وأعطاهما خاصية التناسل والتزاوج لتستمر الحياة جيلاً بعد جيل. وكل خلق الله الذي تراه في الكون الآن قد وضع الله سبحانه وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما يعطيه استمرارية الحياة من جيل إلى جيل حتى ينتهي الكون. فإذا قال لك إنسان: أنا أزرع بذكائي وعلمي. فقل له: أنت تأتي بالبذرة التي خلقها الله. وتضعها في الأرض المخلوقة لله. وينزل الله سبحانه وتعالى الماء عليها من السماء. وتنبت بقدرته الله الذي وضع فيها غذاءها وطريقة إنباتها. إذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض. وترمي البذرة. يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (١).

صحيح أن الإنسان يقوم بحرث الأرض ورمى البذرة. وربما تعهد الزرع بالعناية والرى. ولكن ليس في كل ما يفعله مهمة خلق. بل إن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خلق الله. وأرض لم يخلتها الله. وماء لم ينزله الله من السماء. وطبعاً لن تستطيع.. ولكن ما هو مصدر الأشياء التي استحدثت؟

(١) سورة الواقعة: ٦٣، ٦٤.

نقول إن هناك فرقاً بين وجود الشيء بالقوة. ووجوده بالفعل. . فالنخلة مثلاً حبة كانت موجودة بالقوة. كانت نواة. ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل. وانت لا عمل لك في الحالتين فلا أنت بقوتك خلقت النواة - التي هي البذرة - ولا أنت بفعلك جعلت النواة تكبر. لتصير نخلة بالفعل. على أن هناك أشياء مطمورة في الكون. خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق. ثم تركها مطمورة في الكون. حتى كشفها الله لمن يبحث عن أسرارهِ في كونه.

وكل كشف له ميلاد. إذا أخذنا مثلاً ما تحت الثرى. أو الكنوز الموجودة تحت سطح الأرض. لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الإنسان إليها. وعلمه كيف يستخرجها. فالإنسان لم يخترع مثلاً أو يوجد البترول أو المعادن. ولكنها كلها كانت مطمورة في الكون حتى جاء الوقت الذي يجب أن تؤدي فيه دورها في الحياة. فدلنا الحق عليها، فليس معنى أن الشيء كان غائباً عنا أنه لم يكن موجوداً. أو أنه وجد لحظة اكتشافنا له. فالشيء الحادث الآن، والشيء الذي سيحدث بعد سنوات. . خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره. وأودعها في الأرض لحظة الخلق. والإنسان بما يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه العناصر. ولكنه لا يستطيع خلقها أو إيجادها. والحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿ثم استوى إلى السماء﴾.

حينما يقول الله جل جلاله. استوى. يجب أن نفهم كل شيء متعلق بذات الله على أنه سبحانه ليس كمثله شيء. فالله استوى والملوك تستوى على عروشها. وأنت تستوى على كرسيك. ولكن لأننا محكومون بقضية ﴿ليس كمثله شيء﴾ لا بد أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والله حي. وأنت حي. هل حياتك كحياته؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم. هل علمك كعلمه؟ والله سبحانه وتعالى يقدر. وأنت تقدر. هل قدرتك كقدرته. طبعاً لا. فعندما تأتي إلى ﴿استوى﴾ فلا تحاول أن تفهمها أبداً

بالمفهوم البشري.. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرض وما في السماء. وهو سبحانه يعلم المكان بكل ذراته. والموجودين في هذا المكان أو المكين. بكل ذراته. وأنت تعرف ظاهر الأمر.. والله سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأرض حتى يوم القيامة. وبعد يوم القيامة إذن فهو جل جلاله. ليس كمثله شيء.. ولا يمكن أن تحيط أنت بعقلك بفعل يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك. لذلك قل سبحان الله. ليس كمثله شيء في كل فعل يتصل بذات الله.. ﴿استوى إلى السماء﴾ هذا الكلام هو كلام الله. فالمتحدث هو الله - عز وجل -.

بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه. نقول لهم إن الذي حفظ القرآن هو الله سبحانه وتعالى. وما دام قد حفظ كلامه فهو جل جلاله يعلم أن الوجود كله لن يتعارض مع القرآن الكريم.. والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له على الناس وما دام الله جل جلاله هو الخالق. وهو القائل. فلا توجد حقيقة في الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم.. واقرأ قوله سبحانه وتعالى:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (١).

وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الناس. والله سبحانه وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات. فهو جل جلاله. خلق لأنه خالق. كان صفة الخلق وجدت أولاً. وإلا كيف خلق أول خلقه. إن لم يكن سبحانه وتعالى خالقاً؟

والله سبحانه وتعالى رزاق. قبل أن يوجد من يرزقه. وإلا فبأي قدرة رزق الله أول خلقه؟ والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بكمال صفاته. وشهد أنه لا إله إلا هو قبل أن يشهد أي من خلق الله أنه لا إله إلا الله. واقرأ قوله تعالى:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ (١).

فالله سبحانه وتعالى شهد أنه لا إله إلا هو قبل أن يوجد أحد من خلقه يشهد بوحديته ألوهيته. شهد أنه لا إله إلا هو قبل أن يخلق الملائكة. ليشهدوا شهادة مشهد بأنه لا إله إلا الله. وأولو العلم شهادة علم. فكان شهادة الذات للذات. في قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هي التي يعتد بها، وهي أقوى الشهادات. فالله ليس محتاجاً من خلقه امتداد الشهادة.

الله سبحانه وتعالى: بعد أن خلق الأرض وخلق السماء واستتب له الأمر. قال ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه. فهو عليم بكل ذرات الأرض وكل ذرات الناس. وكل ذرات الكون. والكون كله لا يفعل إلا بإذنه ومراده. واقرأ قوله تعالى:

﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (٢)

وقال تعالى:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (٣).

ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحق: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾. إن كلمة ﴿الله﴾ هي علمٌ على واجب الوجود. وعندما نقول: ﴿الله﴾ فإن الذهن ينصرف إلى الذات الواجبة الوجود.

(١) سورة آل عمران: ١٨.

(٢) سورة لقمان: ١٦.

(٣) سورة البقرة: ٢٥٥.

ما معنى «واجبة الوجود»؟ إن الوجود قسمان: قسم واجب، وقسم ممكن. والقسم الواجب هو الضروري الذي يجب أن يكون موجوداً، والحق سبحانه وتعالى حين أعلمنا باسمه «الله» أعطانا فكرة على أن كلمة «الله» هذه يتحدى بها - سبحانه - أن يُسمى بها سواه. ولو كنا جميعاً مؤمنين لكان احترامنا لهذا التحدي نابعاً من الإيمان. ولكن هناك كافرون بالله ومتمردون وملحدون يقولون: «الله خرافة»، ومع ذلك هل يجروّ واحد من هؤلاء أن يسمى نفسه «الله»؟

لم يفعل أحد هذا؛ لأن الله تحدى بذلك، فلم يجروّ واحد أن يدخل في هذه التجربة. وعدم جرأة الكفار والملاحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرهم غير وطيد في نفوسهم، فلو كان كفرهم صحيح لقالوا: سنسمى ونرى ما يحدث، ولكن هذا لم يحدث.

إذن «الله» علم واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال. وبعد ذلك جاء بالقضية الأساسية وهي قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وهنا نجد النفي ونجد الإثبات، النفي في «لا إله»، والإثبات في «إلا هو». والنفي تخلية والإثبات تخلية. خلى سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم أثبت لنا وحدانيته. و«لا إله إلا هو» أي لا معبود بحق إلا الله. ونعرف أن بعضاً من البشر في فترات الغفلة قد عبدوا أصناماً وعبدوا الكواكب. ولكن هل كانت آلهة بحق أم بباطل؟ لقد كانت آلهة بباطل ودليل صدق هذه القضية التي هي «لا إله إلا الله»، أي لا معبود إلا الله إن أحداً من تلك الآلهة لم يعترض على صدق هذه القضية. إذن فهذا الكلام هو حق وصدق.

وإن ادعى أحد غير ذلك، نقول له: إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره؛ لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق، وقال: أنا الذي خلقت. إن كان هذا الكلام صحيحاً فهو صادق فيه، فلا نعبد إلا هو. وإن كان هذا الكلام غير

صحيح، وأن أحداً غيره هو الذي خلق هذا الكون فأين هذا الأحد الذي خلق، ثم ترك من لم يخلق ليأخذ الكون منه ويقول: «أنا الذي خلق الكون»؟ إنه أمر من اثنين، الأمر الأول: هو إنه ليس هناك إله غيره. فالقضية - إذن - متتهية. والأمر الآخر: هو إنه لو كان هناك آلهة أخرى، وبعد ذلك جاء واحد وقال: «أنا الإله وليس هناك إله إلا أنا». فأين هذه الآلهة الأخرى؟ ألم تعلم بهذه الحكاية؟

إن كانوا لم يعلموا بها، فهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة، وإن كانوا قد علموا فلماذا لم يقولوا: لا. نحن الآلهة، وهذا الكلام كذب؟ وكما بعث الله رسلاً بمعجزات كان عليهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات. فصاحب الدعوة إذا ادّعاها ولم يوجد معارض له، تثبت الدعوى إلى أن يوجد منازع.

إذن كلمة «لا إله إلا الله» معها دليل الصدق؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام حقاً وصدقاً فتنتهى المسألة، وإن لم يكن حقاً فأين الإله الذي خلق والذي يجب أن يُعبد بعد أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه القضية؟ وبعد ذلك لا نسمع له حساً ولا حركة، ولا يتكلم، ولا نعلم عنه شيئاً، فما هو شأنه؟ إما أنه لم يعلم فلا يصلح أن يكون إلهاً؛ لأنه لو كان قد علم ولم يرد فليست له قوة. ولذلك ربنا سبحانه يأتي بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَيَّ الْعَرْشَ سَبِيلًا * سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (١).

فلو كان عند تلك الآلهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنكروا ألوهيته، ولو كان هناك إله غير الله لحدثت معركة بين الآلهة، ولكن هذا لم يحدث. فالكلمة «لا إله إلا الله» صدق في ذاتها حتى عند من ينكرها،

والدليل فيها هو عدم وجود المنازع لهذه الدعوى؛ لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه سبحانه لا إله إلا الله. وإن وجد المنازع نقول: أين هو؟

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - هب أننا في اجتماع، وبعد ذلك وجدنا حافظة نقود، فعرضناها على الموجودين، فلم نجد لها صاحبا، ثم جاء واحد كان معنا وخرج، وقال: يا قوم بينما كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودي. ولما لم يدعها واحد منا لنفسه فهي إذن حافته هو.

إذن «لا إله إلا الله» هي قضية تمتلئ بالصدق والحق، والله هو المعبود الذي يُتَوَجَّه إليه بالعبادة، والعبادة هي الطاعة. فمعنى عابد أي طائع، وكل طاعة تقتضى أمراً وتقتضى نهياً، وما دامت العبادة تقتضى أمراً وتقتضى نهياً، فلا بد أن يكون المأمور والمنهى صالحاً أن يفعل وصالحاً ألا يفعل. فعندما نقول له: افعَلْ كذا كمنهج إيمان، فهو صالح لثلا يفعل. وعندما نقول له: لا تفعل فهو صالح لأن يفعل، وإلا لو لم يكن صالحاً ألا يفعل أيقول له «افعل»؟ لا، لا يقول له ذلك. ولو كان صالحاً ألا يفعل أيقول له «لا تفعل»؟ إن ذلك غير ممكن.

إذن لابد أن يكون صالحاً لهذه وتلك وإلا لكان الأمر والنهي عبثاً ولا طائل من ورائهما. لذلك عندما أرادوا أن يقصروا الإسلام في العبادات الطقسية التي هي شهادة لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، قالوا: هل هذا هو كل الإسلام، وقالوا: إنه دين يعتمد على المظاهر فقط، قلنا لهم: لا، إن الإسلام هو كل حركة في الحياة تناسب خلافة الإنسان في الأرض؛ لأن الله يقول في كتابه الكريم:

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾^(١).

﴿واستعمركم فيها﴾ أي طلب منكم أن تعمروها، فكل حركة في الحياة تؤدي إلى عمار الأرض فهي من العبادة، فلا تأخذ العبادة على أنها صوم وصلاة فقط؛ لأن الصوم والصلاة وغيرهما هي الأركان التي ستقوم عليها حركة الحياة التي سيبنى عليها الإسلام، فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام أساساً بدون مبنى، فهذه هي الأركان التي يُبنى عليها الإسلام، فإذا الإسلام هو كل ما يناسب خلافة الإنسان في الأرض يبين ذلك ويؤكده قول الله تعالى:

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾^(١).

ويخرج إلينا أناس يقولون: نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل. ونقول لأي منهم: كم تأخذ الصلاة منك في اليوم؟ ساعة مثلاً. والزكاة كم تأخذ منك في العام يوماً واحداً في العام؟ والصوم كم يأخذ منك من قوت؟ نهار أيام شهر واحد. وفريضة الحج أتأخذ منك أكثر من رحلة واحدة في عمرك؟ فبالله عليك ماذا تفعل في الباقي من عمرك من بعد ذلك وهو كثير؟ إنك لا تأخذ أكثر من ساعة في اليوم للصلاة، ولا تأخذ أكثر من يوم في السنة لإخراج الزكاة، وتقضى شهراً في السنة تصوم نهاره. وتخرج مرة واحدة في عمرك، فماذا تفعل في بقية الزمان، ستأكل وتلبس، ستطلب رغيف الخبز للطعام فمن الذي سيصنعه لك؟ إن هذا الرغيف يمر بمراحل حتى يصير لقمة تأكلها. ويحتاج إلى أكثر من علم وأكثر من حركة وأكثر من طاقة.

إن المحل الذي يبيعه فقط ولا يخبره يحتاج إلى واجهة من زجاج أو غيره، ولا بد أن يعمل فيه من يذهب بعربته إلى المخبز ليحمل الخبز، وينقله إلى المحل ويبيعه، وإذا نظرت إلى القرن فسوف تجد مراحل عدة من تسليم وتسليم للدقيق، ثم إلى العجين، وإلى النار التي توقد بالمازوت، ويقوم بذلك عمال يحتاجون

لمن يخطط لهم، وقبل ذلك كان الدقيق مجرد حبوب، وتم طحنها لتصير دقيقًا، وهناك مهندسون يديرون الماكينات التي تطحن، ويعملون على صيانتها، وبعد ذلك الأرض التي نبت فيها القمح وكيف تم حرثها، وتهيئتها للزراعة، وريها، وتسميدها، وزرعها، وحصدها، وكيف دُرِسَ القشر والسنبال، وكيف تتم تذريته من بعد ذلك، لفصل الحبوب عن التبن، وتعبئة الحبوب، إلى غير ذلك؟

انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخبز الذي تأكله، وكم من الطاقات وكم رجالٍ للعمل، فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعوه لك، وأنت فقط جالس لتصلى وتصوم؟ لا، إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جهد منك.

مثال آخر، أنت تلبس جلبابًا، كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخيط؟ إذن فلا تقعد، وتتفجع بحركة المتحرك في الحياة، وتقول: أنا مخلوق للعبادة فقط، فليست هذه هي العبادة، ولكن العبادة هي أن تطيع الله في كل ما أمر، وأن تنتهي عن كل ما نهى في إطار قوله تعالى: ﴿هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ إن كل عمل يعتبر عبادة، وإلا ستكون «تنبلاً» في الوجود. والإيمان الحق يقتضى منك أن تتفجع بعملك ولا تعتمد على عمل غيرك.

إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا في الأرض من أجل أن نعملها. ومن حسن العبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط، ولكن نقيم الأركان والبنیان معًا. ونكون قد أدينا مسؤولية الإيمان، وطابق كل فعل من أفعالنا قولنا: «لا إله إلا الله».

ولقد عرفنا أن كلمة «الله» هي علم على واجب الوجود، وهي الاسم الذي اختاره الله لنفسه وأعلمنا به، والله أسماء كثيرة كما روى في الحديث عن رسول الله ﷺ حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدًا من خلقه - أي خصه به - أو استأثر به في علم الغيب عنده، فلا تظن أن أسماء الله هي

كلها هذه الأسماء التي نعرفها، ولكن هذه الأسماء هي التي أذن الله سبحانه وتعالى بأن نعلمها.

ومن الجائز، أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعَلِّم بعضاً من خلقه أسماء له، ويستأثر لنفسه بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه، وحين نتكلم عن الأسماء الأخرى نجد أنها ملحوظ فيها الصفة، ولكنها صارت أسماء لأنها الصفة الغالبة، فإذا قيل: «قادر» نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشر، ولكن «القادر» إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله. وكذلك «السميع»، و«البصير». و«العليم».

إننا نجد أن بعضاً من أسماء الله سبحانه وتعالى له مقابل، ومن أسماء الله الحسنی ما لا تجد له مقابلاً. فإذا قيل «المحيى» تجد «المميت»، و«المعز» تجد «المذل»، لأنها صفة يظهر أثرها في الغير، فهو يميت لغيره، ومعز لغيره، ومذل لغيره، لكن الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات، فهو «حي» ولا تأتي بالمقابل إنما «محيى» تأتي بالمقابل وهو «المميت»، فهذه اسمها صفة فعل. فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها لأنها في الغير. لكن صفة الذات لا يتصف إلا بها.

وحيثما قال الحق: «الله» فهو سبحانه يريد أن يعطينا بعض تجليات الله في أسمائه، فقال: «الله لا إله إلا هو» ليحقق لنا صفة التوحيد، ويجب أن نعلم أن «إلا» هنا ليست أداة استثناء، لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفى أن توجد آلهة ويكون الله من ضمن هذه الآلهة التي نفيتها وذلك غير صحيح. وإنما المراد أنه لا آلهة أبداً غير الله فهو واحد لا شريك له، وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة «إلا» ليست للاستثناء وإنما هي بمعنى غير، أي لا إله غير الله.

وقد عرفنا أن هذه القضية معها دليلها، وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا: إنه موجود. لكن لا إله إلا هو سبحانه أبلغنا «الله لا إله إلا هو». وأعجبني ما

قاله الدكتور عبد الوهاب عزام - رحمة الله عليه - وكان متأثراً بالشاعر الباكستاني «إقبال»، كان للشاعر إقبال شيء اسمه «المثاني»، أي أن يقول بيتين من الشعر في معنى، وبيتين من الشعر في معنى، وكان يغلب على شعر إقبال الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي، وقد تأثر الدكتور عبد الوهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثاني أيضاً يناظر فيها «إقبال»، فيقول:

إنما التوحيد إيجاب وسلب وفيهما للنفس عزم ومضاء

وقوله: «إنما التوحيد إيجاب وسلب» هو قول متأثر بالقضية الكهربائية. فيقول: إنما التوحيد إيجاب وسلب فيهما للنفس عزم ومضاء. فأنت عندما تقول: «لا إله»، ف «لا» للنفي، وعندما تكمل قولك: «إلا الله» ف «إلا» للإثبات، ويكمل الدكتور عزام قوله: لا وإلا قوة قاهرة. فهما في القلب قطبا الكهربائي كأن الكهربائي تأتي بأنك تسلب وتوجب. فالإيجاب في «إلا» والسلب في «لا». وما دام فيه إيجاب وسلب، إذن ففيه شرارة كهربائية.

«الله لا إله إلا هو الحي القيوم»، و«الحي» هو أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله، لأن القدرة بعد الحياة، والعلم بعد الحياة. فكل صفة لابد أن تأتي بعدها في الذكر وإلا فليست صفة من صفات الله أسبق من صفة ولا متقدمة عليها فكلها قديمة لا أول لها، فلو كان عدماً فكيف تأتي الصفات على العدم؟ وكلمة «حي» عندما نسمعها نقول: ما هو الحي؟ إن الفلاسفة قد اختلفوا في تفسيرها. فمنهم من قال: الحي هو الذي يكون على صفة تجعله مدركاً إن وجد ما يدرك. ما يدرك.

كأن الفيلسوف الذي قال ذلك: يعني بالحياة حياتنا نحن، وما دوننا كأنه ليس فيه إدراك. ونقول لصاحب هذا الرأي: لا، إن أردت الحياة بالمعنى الواسع الدقيق فلا بد أن تقول: الحياة هي أن يكون الشيء على الصفة التي تبقى صلاحيته لمهمته، هذا هو ما يجب أن يكون عليه التعريف، ف «الحي»: هو

الذي يكون على صفة تُبقى له صلاحيته لمهمته، مثال ذلك النبات، ما دمت تجده ينمو، إذن ففيه حياة تُبقى له صلاحية مهمته. فلو قُطِعَ لانتَهت الصلاحية. ومثل الإنسان عندما يموت تنتهي صلاحيته لمهمته والعناصر الجامدة عندما تأتي مع بعضها تتفاعل، هذا التفاعل فرع وجود الحياة، لكنها حياة مناسبة لها وليست مثل حياتنا.

أنت مثلاً ترى «الزلط» الناعم الأملس، تجده على مقدار واحد؟ لا، إن أشكاله مختلفة، وهذا دليل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منها، ولو استمرت تلك الأحجار في بيئتها الطبيعية فلاشك أن هذه الكبيرة تتفتت يوماً وتصير صغيرة ثم تكبر مرة أخرى، لكن الإنسان حين يستخدم هذه الحجارة ليضعها على سبيل المثال بين القضبان التي تسير عليها القطارات فهذه الأحجار تكون قد خرجت من بيئتها. ومن حكمة الله أنه لا يوجد شيء ينتهي جدواه أبداً، بل هو سبحانه يهيئ لكل شيء مهمة أخرى.

إذن فكل كائن يكون على صفة تُبقى له صلاحيته لمهمة، وتكون له حياة مناسبة لتلك المهمة. نحن لا نأتي بهذا الكلام من عندنا، ولكننا نأتي بهذا الكلام لأننا نقرأ القرآن بإمعان وتدبر، ونقول: ماذا يقابل الحياة في القرآن؟ إنه الهلاك بدليل إن الله قال:

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾^(١).

إذن فالحياة مقابلة للهلاك. و«الحي» غير هالك. والهالك لا يكون حياً، ويقول تعالى في الآخرة:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(٢).

(١) سورة الأنفال: ٤٢.

(٢) سورة القصص: ٨٨.

ومعنى ذلك إن كل الأجناس من أعلاها إلى أدناها، سواء الإنسان، أو الملائكة، أو الحيوان أو النبات، كلها ستكون هالكة، وما دام كل شيء سيهلك يوم القيامة فكأنه لم يكن هالكاً قبل ذلك، وله حياة مناسبة له. أليست الحجارة شيئاً، وستدخل في الهلاك يوم القيامة؟. إذن فهي قبل ذلك غير هالكة. لكننا نحن البشر لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط على أنها الحس والحركة الظاهرة. مع إن العلماء قد أثبتوا أنه حتى الذرة فيها دوران، ولها حياة. وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة من النبات، وترى ما بها من خضر وخلايا، وتشاهد العمليات التي تحدث بها، وتقول: هذه حياة أرقى من حياتنا، وأدق منها.

إذن فكل شيء له حياة، وإياك أن تظن أنك أنت الذي تهلكها، فعندما تأتي بحجر وتدقه أو تضعه في الفرن لتصنع الجير؛ إياك أن تقول: إنك أذهبت من الأحجار الحياة المناسبة لها، أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب، وصارت لها مهمة أخرى، فالمسائل تتسلسل إلى أن يصير لكل شيء في الوجود حياة تناسب المهمة التي يصلح لها.

وانظر إلى مهمة الحق، ما شكلها؟ إنها الحياة العليا، وهو الحي الأعلى وحي لا تُسلب منه الحياة، لأن أحداً لم يعطه الحياة، بل حياته سبحانه ذاتية، فهذا هو الحي على إطلاقه.

إذن فالحي على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال: ﴿الله لا إله إلا هو الحي﴾ وأثر صفة هذه موجود في كل الصفات الأخرى فقال: ﴿القيوم﴾. والقيوم هو صفة مبالغة في قائم. ومثلها قولنا: «الله غفور» لكن ألا يوجد غافر؟ يوجد غافر، لكن «غفور» هي صفة مبالغة.

وقد يقول قائل: هل صفات الله فيها صفة قوية وأخرى ضعيفة؟. نقول: لا، فصفات الله لا يصح أن توصف بالضعف أو بالقوة، صفات الله نظام

واحد. وحتى نفهم ذلك فلنضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - نحن نقول: كلنا نأكل كي نستبقى حياتنا، فكل واحد منا «أكل»، لكن عندما نقول: فلان أكل، فمعنى ذلك إنه أخذ صفة الأكل التي كلنا شركة فيها وزاد فيها فنقول عليه: «أكَّال» أو «أَكول».

من أي ناحية تأتي هذه الزيادة؟ قد تأتي الزيادة من أنك تأكل في العادة رغيفًا، وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة، إذن فالحدث له في الأكل أثر كبير فنقول عليه: أكول. وقد يأكل معك رغيفًا في الوجبة الواحد، لكنه يأكل خمس وجبات بدلاً من ثلاث وجبات؛ فيكون أيضًا أكولاً، إذن فـ «أَكول» إما مبالغة في الحدث نفسه وإما بتكرار الحدث.

ونحن ننظر إلى صفات الله ونقول: إنها لا تحمل القوة والضعف في ذات الحدث، إنما في تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعًا، فالله غافر لهذا، وغافر لذلك، وغافر لكل عاص يتوب، إذن فالحدث يتكرر، فيكون «غفوراً» و«غَفَّاراً». وهذا ما يحل لنا الإشكال في كثير من الأمور، فعندما يقول سبحانه:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(١).

فنحن هنا نجد قضية لغوية تقول: إنك إذا جئت بصيغة المبالغة، وأثبتها، تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابتة بالضرورة، مثال ذلك عندما نقول: فلان «عَلَّامٌ» أو «عالم»، فما دمت أثبت له الصفة القوية؛ تكون الصفة الضعيفة موجودة، لكن إذا نفيت الصفة المبالغ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة، فهو ليس «علامة» لكنه قد يكون «علاماً» أو «عالمًا»، فإذا قلت: فلان «علامة» فقد أثبت له الأدنى أيضًا، فيكون «علاماً» و«عالمًا». لكن إذا نفيت عنه «علامة» انتفى عنه الباقي؟ لا، إذن فنفي الأكثر لا ينفي الأقل.

لكن إذا أثبت الأكثر ثبت الأقل، وإذا نفيت الأكثر فلن يتبقى الأقل، فإذا قلت: الله ليس بظلام للعبيد، نفيت الأكثر. صحيح أنه غير مبالغ في الظلم، فهل يمكن أن يكون ظالماً؟ على حسب ما قلنا: إذا نفينا الأكثر لا يتبقى الأقل نقول: لا، لإننا هنا يجب أن نأخذ القضية الأولى في أن المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعل تأتي مرة في ذات الحدث، ومرة في تكرار الحدث، والحق سبحانه لو أراد أن يظلم هذا ويظلم هذا، فقد تكرر الحدث؛ فيكون معاذ الله - ظلاماً، ولذلك لم يقل: بظلام للعبد، بل قال: بظلام للعبيد.

إذن فهذا العبد يحتاج ظالماً، والعبد الآخر يحتاج ظالماً، وذاك يحتاج ظالماً! فعندما يظلم كل هؤلاء يكون ظلاماً، ولذلك نفاها سبحانه وقال: ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾.

والحق هنا يقول: «قيوم» وهذه صفة مبالغة من قائم، فالأصل فيها: القائم على أمر بيته، والقائم على أمر رعيته، والقائم على أمر المدرسة، والقائم على أمر هذه الإدارة، ومعنى قائم على أمرها: أنه متولى شئونها، فكأن القيام هو مظهر الإشراف. فنحن لا نقول: «قاعد على إدارتها». وعندما نقول «قيوم» فمعناها أنه أوسع في القيام. كيف جاء هذا الاتساع؟ لأن القائم قد يكون قائماً بغيره، لكن حين يكون قائماً بذاته، وغيره يستمد قيامه منه، فهو قائم على كل نفس وهو سبحانه القائل:

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَيِّظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (١).

إن المشركين قد بلغوا السفه في جحودهم فجعلوا لله شركاء في العبادة،

فهل يستطيع أحد أن يبلغ تلك المرتبة العالية، مرتبة خلق العالم والقيام على كل أمر فيه، صغر أو كبر؟. إنه الحافظ المراقب لكل نفس، العالم بكل ما خفى وظهر، وهذه الأوثان لا تضر ولا تنفع، فكيف تتوهمون يا من أشركتم بالله له ندأ، إن الحق مُنزّه عن ذلك بقيامه على كل نفس وكل الخلق. لكن أهل الضلال أغواهم ضلالهم فلم يعد لهم هاد بعد الله.

إن الحق سبحانه قائم بذاته، وقائم على غيره. والغير إن كان قائماً إنما يستمد منه القيام. فلا بد أن يكون «قيوماً»، ومن قيومته أنه ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، وقيل في كتب العلم: إن قوم بنى إسرائيل سألوا موسى - عليه السلام - : أينام ربنا؟.

فأوحى الله إليه: أن آت برجائتين وضعهما في يد إنسان، ودعه إلى أن ينام، ثم انظر الجواب. فلما وضع في يده الزجاجتين ونام. انكسرت الزجاجتان فقال: هو كذلك، هو قائم على أمر السماء والأرض، ولو كانت تأخذه سنة أو نوم لتحطمت الدنيا.

وهو سبحانه ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾. و«السنة» هي أول ما يأتي من النعاس؛ أي النوم الخفيف، فالواحد منا يكون جالساً ثم يغفو، لكن النوم هو «السُّبات العميق»، فلما قال: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ﴾ قالوا: إنه يتغلب على النوم الخفيف لكن؛ هل يقدر على مقاومة النوم العميق؟. فقال الحق عن نفسه: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾. وعرفنا أن السنة هي: النعاس الذي يأتي في أول النوم، ومظهرها يبدو أولاً في العين وفي الجفن، فعندما يذهب إنسان في النوم؛ فإن أثر ذلك يظهر في عينيه، ولذلك يقولون: إن العين هي الجارحة التي يمكن أن تعرف بها أحوال الإنسان، وقد اكتشفوا في عصرنا الحديث أن الشرايين لا يمكن أن يعرفوا حالتها بالضبط إلا من العين. فالفتور الذي يأتي في العين أولاً هو السنة أو مقدمات النوم ونسميه: النعاس.

﴿لا تأخذه سنة ولا نوم﴾ أتريدون تطمينًا من إله المألوه، ومن معبود لعابد، ومن خالق لمخلوق أكثر من أنه يقول للعابد المخلوق: «نم أنت ملء جفونك، واسترح؛ لأن ربك لا ينام». ماذا تريد أكثر من هذا؟ هو سبحانه يعلم أنه خلقك، وأنت تحتاج إلى النوم، وأثناء نومك فهناك أجهزة في جسمك تعمل. إذا نمت وقف قلبك؟ إذا نمت انقطع نفسك؟ إذا نمت وقفت معدتك من حركتها الدودية التي تهضم؟ إذا نمت توقفت أعضائك عن امتصاص المادة الغذائية؟ لا، بل كل شيء في دولا بك يقوم بعمله. فمن الذي يُشرف على هذه العمليات لو كان ربك نائمًا؟

إذن فأنت تنام وهو لا ينام وبالله هل هذه عبودية تُدُلُّنا أو تُعزِّنا؟ إنها عبودية تُعزِّنا؛ فالذي نعبد يقول: ناموا أنتم؛ لأنني لا تأخذني سنة ولا نوم. وإياك أن تفهم أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن شيئًا في كونه يخرج على مراده، لا؛ لأن كل ما في السموات والأرض له، فلا شيء ولا أحد يخرج عن قدرته. ولذلك يقول الحق: ﴿له ما في السموات وما في الأرض﴾.

ويتابع سبحانه بقوله: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ إنه سبحانه وتعالى يوضح: أنا أعطيتك الراحة في الدنيا، وحتى الكافر جعلته يتنعم بنعمي، ولم أجعل الأسباب تضر عليه، وأعطيته ما دام قد اجتهد في تلك الأسباب مما يدل على أنني ليس عندي محاباة، قلت للأسباب: يا أسباب من يُحسنك يأخذك ولو كان كافرًا بي. لكنه سيأتي يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب، لأنه ما دام قد عمل في الدنيا وأحسن عملاً فقد أخذ جزاءه، فإياكم أن تظنوا كما قالوا: ﴿هؤلاء شفعائونا عند الله﴾، وجاء فيهم قول الحق:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ

شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾.

إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به، واتخذوا أصنامًا باطلة لا تضرهم ولا تنفعهم. يقولون عن هذه الأصنام: إنها تشفع لهم عند الله في الآخرة، ويأمر الحق سبحانه رسوله محمدًا ﷺ أن يبلغ المشركين: قل لهم يا محمد: هل تخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودًا في السموات ولا في الأرض، وهو الخالق لكل ما في السموات والأرض ومُنَزَّه سبحانه عن أن يكون له شريك في الملك.

لقد أرادوا أن يخلوا بقضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء ويقولوا: إن هؤلاء الشركاء هم الذين سيشفعون لنا عند الله. فيقول الحق سبحانه: إن الشفاعة لا يمكن أن تكون عندي إلا لمن أذنت له أن يشفع. إن الشفاعة ليست حقًا لأحد. ولكنها عطاء من الله، لذلك يقول: ﴿مَنْ ذَا الَّذِينَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾.

ويقول الحق: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾. ساعة يتعرض العلماء إلى: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ يشرحون لنا أن ما بين اليدين أي ما أمامك، وما خلفك أي ما وراءك، وما بين يدي الإنسان يكون: مواجهًا لآلة الإدراك الرائدة وهي العين، فهو أمر يُشهد.

والذي في الخلف يكون غيبًا لا يراه، كأن ما بين اليد يراد به المشهود والذي في الخلف يراد به الغيب، فهو ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم مشهدهم وغيبهم، ويطلق «ما بين اليد» إطلاقًا آخر.. . إننا قد نسأل عما بين يديك. هل هو مواجه لك أو غير مواجه؟ فلو كان أمامك بشر، فهل هم قادمون إليك أو راحلون عنك؟

إنهم إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد جئت أنت من بعدهم، ومن وراءك سيأتي من بعدك. أي إن الحق سبحانه يخبرنا أنه يعلم الماضي والمستقبل مفسرة يعلم الحق ما بين أيديهم، أي العالم المشهود ويسمونه «عالم الملك»، وما خلفهم أي الغيب، ويسمونه «عالم الملكوت». إنه يعلم المشهود لهم والخفى عنهم. وكما يقول الحق:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(١).

إن عند الله علم جميع الغيب ويحيط علمه بكل شيء، ولا تخفى عليه خافية. إنها إحاطة من كل ناحية. ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾. إنه الحق يعلم مطلق العلم. وكون الحق يعلم فإن ذلك لا ينفي أن يكون غيره يعلم أيضاً، لكن علم البشر هو بعض علم موهوب من الخالق لعباده.

فعندما يقول واحد: أنا أقول الشعر. فهل منع ذلك القول أحداً آخر من أن يقول الشعر؟ لا. إنه لم يقل: ما يقول الشعر إلا أنا.

ويقول سبحانه: ﴿وَلَا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾، و«العلم» هو الصفة التي تعلم الأشياء على وفق ما هي عليه، هذا هو العلم. وصفة الله وعلمه أعظم من أن يحاط بها، لأنها لو أحيطت لحدت، وكمالات الله لا تحد، مثلما ترى شيئاً يعجبك فتقول: هذه قدرة الله، هل هي قدرة الله أو مقدور الله؟ إنها مقدور الله أي أثر القدرة، فعندما يقول: ﴿وَلَا يحيطون بشيء من علمه﴾ أي من معلومه.

«ويحيطون» هي دقة في الأداء، لأنك قد تدرك معلوماً من جهة وتجهله من جهات، فأوضح سبحانه: أنك لا تقدر أن تحيط بعلم الله أو قدرته؛ لأن معنى الإحاطة أنك تعرف كل شيء، مثل المحيط على الدائرة، لكن ذلك لا يمنع أن نعلم جزئية ما، ونحن نعلم بما آتانا الله من قوانين الاستنباط، فهناك مقدمات نستنبط منها نتائج، مثل الطالب الذي يحل مسألة جبر، أو تمرين هندسة، أي علم هذا الطالب غيباً؟ لا، ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج معروفة سلفاً لأستاذه. وأنت لا تحيط بعلم إلا بما شاء لك الله أن تحيط، ﴿لَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾.

وقول الله: ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ هو إذن منه سبحانه بأنه سيتفضل على خلقه بأن يشاء لهم أن يعلموا شيئاً من معلومه، وكان هذا المعلوم خفياً عنهم ومستوراً في أسرار الكون، ثم يأذن الله للسر أن ينكشف، وكل شيء اكتشفه العقل البشري، كان مطموراً في علم الغيب وكان سرّاً من أسرار الله، وبعد ذلك أذن الله للسر أن ينكشف فعرفناه، بمشيئته سبحانه. فكل سر في الكون له ميلاد كالإنسان تماماً، أي إن له ميعاداً يظهر فيه، وهذا الميعاد يسمى مولد السر. لقد كان هذا السر موجوداً وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه. لقد كنا نحن نستفيد - على سبيل المثال - من قانون الجاذبية ولم نكن نعلم قانون الجاذبية، وكذلك النسبية كنا نستفيد منها ولم نكن نعلمها، وهذا ما يبينه لنا الحق في موضع آخر من القرآن الكريم، قال تعالى:

﴿سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(١).

ما دام قال سبحانه: ﴿سُرِّيهِمْ﴾، فهذا يعني إنه سبحانه سيولد لنا أسراراً

جديدة، وهذا الميلاد ليس إيجاداً وإنما هو إظهار، ولذلك يقول الناس عن الأسرار العلمية: إنها اكتشافات جديدة، لقد تأدبوا في القول مع أن كثيراً منهم غير متدينين قالوا: اكتشفنا كذا، كأن ما اكتشفوه كان موجوداً وهم لا يقصدون هذا الأدب. إنما هي جاءت كذلك، أما المؤمنون فيقولون: لقد أذن الله لذلك السر أن يولد. وقوله: ﴿لَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ فيه تحد واضح. فحتى إذا اجتمع البشر مع بعضهم البعض فلن يحيطوا بشيء إلا بإذنه. وهذا تحدٍ للكل، حين يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر في الوجود، فهذا السر يولد، وقد يكون إظهار السر موافقاً لبحث الناس مثل العالم الذي يجلس في معمله لي تجرب في العناصر والتفاعلات، ويهتدى لهذه وهذه، إنه يتعب كثيراً كي يعرف بعضاً من الأسرار، ونحن لا ندري بتعبه وجهده إلا يوم أن يكتشف سره.

لقد أخذ المقدمات التي وضعها الله في الكون حتى إذا تتبعناها نصل إلى سره، مثلما نريد أن نصل إلى الولد فتزوج حتى يأتي، وقد يأذن الله مراراً كثيرة أن يولد السر بدون أن يشتغل الخلق بمقدماته، لكن ميعاد السر قد جاء ولم ينشغل العلماء بمقدماته؛ فيخرجه الله لأي مخترع كنتيجة لخطأ في تجربة ما.

وعندما نبحث في تاريخ معظم الاكتشافات نجد أنها كذلك، لقد جاءت مصادفة، فهناك عالم يبحث في مجال ما، فتخرج له حقيقة أخرى كانت مخفية عنا جميعاً. لقد جاء ميعاد ميلادها على غير بحث من الخلق، فجاء الله بها في طريق آخر لغيرها، وفي بعض الأحيان يوفق الله عالماً يبحث المقدمات ويكشف له السر الذي يبحث عنه.

إذن، ف ﴿لَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ تعني إن الإنسان قد يصادف السر بالبحث، ومرة يأتي سر آخر في مجال البحث عن غيره، فالله لا يضمن بكشف السر حتى لو لم يشتغلوا به ونسُميها نحن - مصادفة - إن كل شيء يجري في الكون إنما يجري بمقدار، وهذا هو الذي يفرق لنا بين معرفة

غيب كان موجوداً وله مقدمات في كون الله نستطيع أن نصل إليه بها، وشيء مستور عند الله ليست له مقدمات؛ إن شاء سبحانه أعطاه من عنده تفضلاً من باب فضل الجود لا بذل المجهود وهو سبحانه يفيضه في «المصادقة» هنا ويفيضة فيما لا مقدمات له على بعض أصفيائه من خلقه، ليعلم الناس جميعاً أن الله فيوضات على بعض عبيده الذين وَالَاهُمُ اللهُ بحبته وإشراقاته وتجليه.

لكن هل هذا يعني إن باستطاعتنا أن نعرف كل الغيب؟ لا، فالغيب قسمان: غيب جعل الله له في كونه مقدمات، إن استعملناها نصل إليه، كثير من الاكتشافات، وإذا شاء الله أن يولد سر ما ولم نبحث عنه فهو يعطيه لنا «مصادقة» من باب فيض الجود بلا بذل المجهود. ونوع آخر من الغيب ليست له مقدمات، وهذا ما استأثر الله بعلمه إلا أنه قد يفيض به على بعض خلقه كما يقول سبحانه:

﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ (١)

إن الله هو عالم الغيب فلا يُطلع أحداً من خلقه على غيبه إلا من ارتضاه واصطفاه من البشر، لذلك فلا أحد يستطيع أن يتعلم هذا اللون من الغيب. ولذلك فلا يوجد من يفتح دكاناً لعلم الغيب يذهب إليه الإنسان ليسأله عن الغيب. إن الحق يقول:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٢)

وهو سبحانه لا يعطى المفتاح لأحد من خلقه. وقد يريد الله أن يعطى

(١) سورة الجن: ٢٦، ٢٧.

(٢) سورة الأنعام: ٥٩.

لواحد كرامة، فأعطاه كلمة على لسانه قد يكون هو غير مدركٍ لها! فيقول: من يسمع هذا القول وينتفع به. فلان قال لي: كذا وكذا... يا سلام! وهذا فيض من الله على عبده حتى يبين الله لنا أنه يوالي هؤلاء العباد الصالحين.

وقوله الحق: ﴿ولا يحيطون بشيء﴾ نجد أن كلمة «شيء» تعنى أقل القليل. وقوله سبحانه: ﴿من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض﴾ يعلمنا أن الحق فيما يتكلم به عن نفسه وخلقته فيه نظائر، كالوجود، هو سبحانه موجود وأنت موجود، وكالغنى هو غنى وأنت غنى، كالعلم هو عالم وأنت تكون عالمًا، فهل نقول: إن الصفة لله كالصفة عندنا؟ لا، كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب فيما يتعلق بالله إضافة أو وصفًا؛ لا تأخذها بالمناسب عندك؛ بل خذها في إطار ﴿ليس كمثله شيء﴾.

فإذا قيل لله يد، قل: هو له يد كما أن له وجودًا؛ وبما أن وجوده ليس كوجودي فيده ليست كيدي بل أفهمها في إطار ﴿ليس كمثله شيء﴾، فإذا قال: ﴿وسع كرسيه﴾ نقول: هو قال هذا، وما دام قال هذا فسنأخذ هذه الكلمة في إطار ﴿ليس كمثله شيء﴾. فلا تقل له كرسي وسيقعد عليه مثلنا، لا. لقد وجدنا من قال: أين يوجد الله؟! متى وجد؟! وقلنا ونقول: «متى» و«أين» لا تأتي بالنسبة لله، إنها تأتي بالنسبة لكم أنتم، لماذا؟ لأن «متى» زمان و«أين» مكان. والزمان والمكان ظرفان للحدث، فالشيء الحادث هو الذي له زمان ومكان، مثال ذلك أن أقول: «أنا شربت» وما دام قد حدث الشرب فيكون له زمان ومكان، لكن هب أنني لم أشرب، أكون هناك زمان أو مكان؟! لا، فما دام الله ليس حدثًا فليس متعلقًا به زمان أو مكان، لأن الزمان والمكان نشأ عندما خلق الله وأحدث هذا الكون، فلا تقل: «متى» لأن «متى» خلقت به، ولا تقل «أين» لأن أين خلقت به ولأن «متى» و«أين» ظرفان؛ هذه للزمان، وهذه للمكان، والزمان والمكان فرعًا للحدث، وعندما يوجد حدث فقل زمان ومكان.

إذن فما دام الله ليس حدثًا، فإياك أن تقول فيه متى، وإياك أن تقول فيه أين، لأن «متى» و«أين» وليدة الحدث. وقوله الحق: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ نأخذه - كما قلنا - في إطار ﴿ليس كمثله شيء﴾، الكرسي: في اللغة من الكرْس. والكرْسُ هو: التجميع، ومنهن الكراسة وهي عدة أوراق مجمعة، وكلمة «كرسي» استعملت في اللغة بمعنى الأساس الذي يُبنى عليه الشيء، فمادة «الكرسي» «الكاف والراء والسين» تدل على التجميع وتدل على الأساس الذي تثبت عليه الأشياء؛ فنقول: اصنع لهذا الجدار كرسيًا، أي ضع لهذا الجدار أساسًا يقوم عليه. وتطلق أيضًا على القوم العلماء الذين يقوم بهم الأمر فيما يشكل من الأحداث، والشاعر العربي قال: «كراسي في الأحداث حين تنوب» أي يُعتمد عليهم في الأمور الجسيمة.

وحين يُنسب شيء من ذلك للحق سبحانه وتعالى. فإن السلف لهم فيها كلام والخلف لهم فيها كلام، والسلف يقولون: كما قال الله نأخذها ولكن نضع كفيته وتصورها في إطار ﴿ليس كمثله شيء﴾، وبعضهم قال: نؤولها بما يُثبت لها صفة من الصفات، كما يثبتون قدرة الحق بقوله الحكيم:

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾^(١).

أي أن قدرة الله فوق قدرتهم، وكما قال سبحانه عن قدرته في الخلق:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾^(٢).

إن كمال قدرة الله أحكمت خلق السماء، والحق سبحانه مقدس ومُنزَّه عن أن يتصور المخلوق كلمة «يد» بالنسبة لله. ونحن نقول: الله قال ذلك، ونأخذها من الله؛ لأنه أعلم بذاته وبنفسه، ونُحيلها إلى ألا يكون له شبيه أو نظير، كما

(١) سورة الفتح: ١٠.

(٢) سورة الذاريات: ٤٧.

أثبتنا لله كثيراً من الصفات، في خلق الله مثلها ومع ذلك نقول: علمه لا كعلمنا، وبصره لا كبصرنا، فلماذا يكون كرسیه مثل كرسينا؟ فتكون في إطار ﴿ليس كمثله شيء﴾.

والعلماء قالوا عن الكرسي: إنه ما يُعتمد عليه، فهل المقصود علمه؟ نعم. وهل المقصود سلطانه وقدرته؟ نعم، لأن كلمة «كرسي» توحى بالجلوس فوقه، والإنسان لا يجلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمر، ولذلك يسمونه «كرسي المُلْك»؛ لأن الأمر الذي يحتاج إلى قيام وحركة لا يجعلك تجلس على الكرسي، فعندما تقعد على الكرسي، فمعنى ذلك أن الأمر قد استتب، إذن فهو بالنسبة لله السلطان، والقهر، والغلبة، والقدرة.

أو نقول: ما دام قال: ﴿وسع كرسیه السموات والأرض﴾ فوسع الشيء أي: دخل في وسعه واحتماله. ﴿والسموات والأرض﴾ نحن نفهمها إنها كائنات كبيرة بالنسبة لنا، إنه سبحانه يقول:

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

وعندما يقول: إن الكرسي وسع السموات والأرض، إذن، فهو أعظم من السموات والأرض أي دخل في وسعه السموات والأرض. ولذلك يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.

«سألت النبي ﷺ عن الكرسي فقال: يا أبا ذر ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة»^(٢).

(١) سورة غافر: ٥٧.

(٢) ضعيف: أخرجه ابن حبان (٩٤)، وأبو نعيم (١٦٧/٣) في الحلية.

والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد وصلت إلى القمر فقط وهو مجرد ضاحية من ضواحي الأرض، ومفصول عنا بمسافة تقاس بالثواني الضوئية، ولقد تعودنا في حياتنا أن نستخدم وحدات الميل والكيلومتر لقياس الأطوال والأبعاد الكبيرة، لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات نفع في قياس أبعاد النجوم؛ لأننا نعرف مثلاً أن الشمس تبعد عن الأرض ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال، ولكن عندما نريد أن نرصد المسافة بيننا وبين أحد النجوم فلسوف نضطر إلى استخدام أعداد كثيرة من الأصفار أمام رقم ما، وهذا يجعل التعبير غير عملي، ولهذا السبب وضع علماء الفلك وحدة ملائمة لقياس أبعاد النجوم وهي ما نسميه السنة الضوئية. ونحن نعرف أن سرعة الضوء حوالي ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية. ولذلك فقياس أي مسافة بيننا وبين أي نجم في السماء أمر يحتاج إلى حسابات دقيقة وكثيرة ودراسة علوم متعددة.

فالشمس بيننا وبينها ثلاثة وتسعون مليوناً من الأميال ويصلنا ضوءها في خلال ثماني دقائق وثلث الدقيقة. والشعري اليمانية وهي ألمع نجوم السماء يصل إلينا ضوءها في تسع سنوات ضوئية.

إذن فالسنة الضوئية هي وحدة لقياس المسافات الفلكية. ونحن نذهل عندما نعرف أن بعض النجوم يصل ضوءها إلينا في خمسين سنة ضوئية!! كل ذلك ونحن لم نصل بعد إلى السماء الدنيا، فما بالنا ببقية السموات؟ إذن فحدود ملك الله فوق تصورنا. ولنا أن نعرف أي تكريم من الحق للمؤمنين حين يصور لنا ضخامة الجنة يقول سبحانه:

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(١)

هذه هي الجنة التي أعدها الله للمؤمنين بالله ورسله الذين يسارعون إلى طلب غفران الله. فإذا كان عرض الجنة هو السموات والأرض، فما طولها إذن؟ وكم يكون بعدها؟ والعرض كما نعرف هو أقل البعدين.

إذن يجب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السماء والأرض، لكن عيوننا لا تبصر فقط إلا ما أراده الحق لنا من السماء والأرض، ولذلك فعندما نسمع قول الحق: ﴿وسع كرسیه السموات والأرض﴾ فلنا أن نتخيل أي عظمة هي عظمة كرسی ذي الجلال والإكرام.

إن الحق يقول: ﴿وسع كرسیه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما﴾، ومعنى آده الشيء، أي أثقله. وحتى نفهم ذلك هب أن إنساناً يستطيع أن يحمل عشرة كيلوجرامات، فإن زدنا هذا الحمل إلى عشرين من الكيلوجرامات فإن الحمل يثقل عليه، ويجعل عموده الفقري معوجاً حتى يستطيع أن يقاوم الثقل. فإن زدنا الحمل أكثر فقد يقع الرجل على الأرض من فرط زيادة الوزن الثقيل.

إذن فمعنى ﴿ولا يؤوده حفظهما﴾ أي إنه لا يثقل على الله حفظ السموات والأرض. إن السماء والأرض وهما فوق اتساع رؤية البشر؛ قد وسعهما الكرسي الرباني. وقال بعض المفسرين: إذا كان الكرسي لا يثقل عليه حفظ السموات والأرض فما بالنا بصاحب الكرسي!!؟

ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يطمئنا فيقول:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾^(١).

إنه الحق وحده سبحانه وتعالى الذي يحفظ السموات والأرض في توازن عجيب ومذهل، ولئن قُدِّرَ لهما أن تزولا. فلن يحفظهما أحد بعد الله، أي لا

يستطيع أحد إمساكهما؛ فهما قائمتان بقدرة الواحد القهار، وإذا أراد الله أن تزولا فلا يستطيع أحد أن يمسكهما ويمنعهما من الزوال.

وإذا كانت هذه الأشياء الضخمة من صنع الله وهو فوقها، فإنه عندما يصف نفسه بأنه «عليّ» و«عظيم» فذلك أمر طبيعي. إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا تذيلاً منطقياً يقتضيه ما تقدمت به الآية الجليّة: آية الكرسي، إنه الحق يقول: «وهو العليّ العظيم» وكلمة «عليّ» صيغة مبالغة في العلو. و«العليّ» هو الذي لا يوجد ما هو أعلى منه فكل شيء دونه.

هذه الآية الكريمة التي نحن بصددنا نعرفها بآية الكرسي؛ لأن كلمة «الكرسي» هي الظاهرة فيها. وكلمة «الكرسي» فيها: تعني السلطان والقهر والقدرة والملكية وكلها مأخوذة من صفات الحق جل وعلا.

إنه لا إله إلا هو. إنه الحي. إنه القيوم. إنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.

والشفاعة عنده مأذون فيها بإرادته هو وحده وليس بإرادة سواه. وهو العليم بكل شيء، الذي يسع كرسیه السموات والأرض وهو العليّ فلا أعلى منه، وهو العظيم بمطلق العظمة. وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور في العقيدة الإيمانية، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، ومنها نستخلص أنها آية لها قدرها ومقدارها عند الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

«وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو الطعام

فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ، قال: إني محتاج، وعلىّ

عيال، ولي حاجة شديدة قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي ﷺ: «يا أبا

هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت يا رسول الله: شكا حاجة شديدة

وعيالا، فرحمته، فخليت سبيله، قال: «أما إنه كذبك وسيعود» فعرفت أنه

سيعود لقول رسول الله ﷺ إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته

فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ قال: دعني فلاني محتاج، وعلى عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة: ما فعل أسيرك؟» فقلت يا رسول الله: شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنه قد كذبتك وسيعود» فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت: ما هي؟

قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ حتى تختتم الآية؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله ﷺ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت يا رسول الله: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال: «ما هي؟» قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختتم ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا (أي الصحابة) أحرص شيء على تعلم الخير، فقال النبي ﷺ: «أما أنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليل يا أبا هريرة؟» قال: لا، قال ﷺ: «ذاك الشيطان»^(١).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «سورة البقرة فيها آية سيدة أي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه - آية الكرسي»^(٢).

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت»^(٣).

(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (١٤٩/٤)، وابن خزيمة (٢٤٢٤).

(٢) حديث حسن. أخرجه الحاكم (٥٦٠/١)، (٢٥٩/٢)، والطبراني (١٠٦/١٠) في الكبير.

(٣) حديث حسن. أخرجه الطبراني (١٣٤/٨) في الكبير، وابن السني (١٢٠)، وانظر:

السلسلة الصحيحة (٩٧٢) للألباني.

وعن عليّ - كرم الله وجهه عن رسول الله ﷺ قال: «من قرأها - يعني آية الكرسي - حين يأخذ مضجعه آمنه الله تعالى على داره، ودار جاره، وأهل دويرات حوله»^(١).

كل هذه المعاني قد وردت في أفضال هذه الآية الكريمة، وقد جلس العلماء يبحثون عن سر هذه المسألة فقال واحد منهم: انظروا إلى أسماء الله الموجودة فيها. وبالفعل قام أحد العلماء بحصر أسماء الله الحسنى فيها، فوجد أن فيها ستة عشر اسماً من أسماء الله، وبعضهم قال: إن بها سبعة عشر اسماً من أسماء الله الحسنى، وبعضهم قال إن فيها واحداً وعشرين اسماً من أسماء الله، كل ذلك من أجل أن يستنبطوا منها أشياء، ويعلموا فضل وفضائل هذه الآية الكريمة. والذين قالوا إن بها ستة عشر اسماً من أسماء الله قالوا:

إن بها اسم علم واجب الوجود «الله».

واسم «هو» في لا إله إلا هو: هو الاسم الثاني.

و«الحي» هو الاسم الثالث.

و«القيوم» هو الاسم الرابع.

وعندما ندقق في قول الحق ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ نجد أن الضمير في ﴿لَا تَأْخُذْهُ﴾ عائد إلى ذاته - جل شأنه -.

و﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فيها ضمير عائد إلى ذاته سبحانه.

وكذلك الضمائر في قوله: «عنده» و«بإذنه» و«يعلم» و«من علمه» و«بما شاء» و«كرسيه» كلها تعود إلى ذاته جل شأنه.

و﴿لَا يَأْخُذُهُ حِفْظُهُمَا﴾ فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك.

(١) حديث ضعيف. تفرد به البيهقي في «الشعب».

و﴿هو﴾ في قوله سبحانه ﴿وهو العلي العظيم﴾ اسم من أسمائه تعالى .

و﴿العلي﴾ اسم من أسمائه جل وعلا .

و﴿العظيم﴾ كذلك اسم من أسمائه سبحانه وتعالى .

لكنَّ عالماً آخر قال : إنها سبعة عشر اسماً من أسماء الله ؛ لأنك لم تحسب الضمير في المصدر المشتق منه الفعل الموجود بقوله : ﴿حفظهما﴾ إن الضمير في «هما» يعود إلى السموات والأرض . و«الحفظ» مصدر . فمن الذي يحفظ السموات والأرض ؟ إنه الله سبحانه وتعالى ، وهكذا أصبحوا سبعة عشر اسماً من أسماء الله الحسنى في آية الكرسي .

وعالم ثالث قال : لا ، أنتم تجاهلتم أسماء أخرى ؛ لأن في الآية الكريمة أسماء واضحة للحق جل وعلا ، وهناك أسماء مشتقة ، مثال ذلك :

الله لا إله إلا هو . الحيّ هو . القيوم هو . العليّ هو . العظيم هو .

ولكن العلماء قالوا ردّاً على ذلك : صحيح أنها أسماء مشتقة ولكنها صارت أعلاماً .

المهم أن في الآية الكريمة ستة عشر اسماً ، وإن حسبنا الضمير المستتر في ﴿حفظهما﴾ نجد أنها سبعة عشر اسماً ، وإذا حسبنا الضمير الموجود في المشتقات مثل «الحيّ هو» و«القيوم هو» ، و«العليّ هو» ، و«العظيم هو» . صارت أسماء الله الحسنى الموجودة في هذه الآية الكريمة واحداً وعشرين اسماً . إذن هي آية قد جمعت قدراً كبيراً من أسماء الله ، ومن ذلك جاءت عظمتها .

وهذه الآية الكريمة قد بينت ووضحت قواعد التصور الإيماني ، وأنشأت عقيدة متكاملة يعتز المؤمن أن تكون هذه العقيدة عقيدته . والآية في ذاتها تتضمن حيثيات الإيمان ، إنه ما دام هو الله لا إله إلا هو ، وما دام هو الحيّ القيوم على أمر السماء والأرض ، وكل شيء بيده ، وهو العليّ العظيم ، فكل

هذه مبررات لأن نؤمن به سبحانه وتعالى، وأن نعتز بأن نعتقد هذه المعتقدات، وتكون هي الدليل على أن المؤمن فخور بهذا الدين الذي كان أمر الألوهية المطلقة واضحاً وبيناً فيه.

ولذلك فمن الطبيعي ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراهاً، لأن الذي يقهر أحداً على عقيدة ما، هو أول من يعتقد أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما اعتقدها أحد. ونحن في حياتنا اليومية نجد أن أصحاب المبادئ الباطلة هم الذين يمسون الشياطين من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم. وكل من أصحاب هذه المبادئ الباطلة يعلم تمام العلم أنه لو ترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل هذه المبادئ الباطلة.

ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادئ الباطلة معتقداً أن مبدأه سليم لقال: أطرح هذا المبدأ على الناس، وأترك لهم الخيار؛ لأنه في هذه الحالة سيكون واثقاً من مبدئه. أما الذي يقهر الناس إكراهاً بالسوط أو السلطان ليعتقدوا مبدأ ما، فهو أول من يشك في هذا المبدأ، وهو أول من يعتقد أنه مبدأ باطل. مثل هؤلاء نراهم عندما تضعف أيديهم عن استعمال السوط أو السلطان فإن أمر مبدئهم ينهزم ويسقط بنيانه.

□ الإعجاز العلمي في فتح السموات والأرض □

قال تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا^(١) فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ^(٢)﴾.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(٣). يعني: أعميت أبصارهم، فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصنع المحكم الهندسة والنظام، فيكفروا بسبب أنهم عموا عن رؤية آيات الله. وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الواو والفعل المنفى.

لكن كيف يقول الحق سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(٤). والحديث هنا عن السماء والأرض، وقد قال تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا^(٥)﴾.

فهذه مسألة لم يشهدا أحد، ولم يخبرهم أحد بها، فكيف يرونها؟

سبق أن تكلمنا عن الرؤية في القرآن، وأن لها استعمالات مختلفة: فتارة تأتي بمعنى: نظر أي: بصرية. وتأتي بمعنى: علم، ففي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ^(٦)﴾.

والنبي ﷺ لم ير هذه الحادثة ولم يشهدا؛ لأنه وُلد في نفس عامها،

(١) رَتْقًا: أي مرتوقتين أي متصلتين في كتلة واحدة.

(٢) سورة الأنبياء: ٣٠.

(٣) سورة الأنبياء: ٣٠.

(٤) سورة الأنبياء: ٣٠.

(٥) سورة الكهف: ٥١.

(٦) سورة الفيل: ١.

فالمعنى: ألم تعلم، فلماذا عدل السياق عن الرؤية البصرية إلى الرؤية العلمية، مع أن رؤية العين هي أكد الرؤى، حتى أنهم يقولون: ليس مع العين أين؟

قالوا: لأن الله تعالى يريد أن ينبه رسوله ﷺ: أنت صحيح لم ترها بعينيك، لكن ربك أخبرك بها، وإخبار الله أصدق من رؤية عينيك، فإذا أخبرك الله بشيء فإخبار الله أصدق من رؤية العين، فالعين يمكن أن تخدعك، أو ترى بها دون أن تتأمل. أما إخبار الله لك فصادق لا خداع فيه.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا﴾ (١).

لكن، كيف تمت الرؤية العلمية لهم في مسألة خلق السموات والأرض؟

قالوا: لأن الإنسان حين يرى هذا الكون البديع كان يجب عليه ولو بغريزة الفضول أن يتساءل: من أين جاء هذا الكون العجيب؟ والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشيء العجيب، ويسأل عنه، وهو لا يعنيه ولا يتفجع به، فما بالك إن كان شيئاً نافعاً له؟

إذن: كان عليهم أن ينظروا: من الذي نبأ رسول الله بهذه المسألة؟ خاصة وقد كانوا يسألون عنها، وقد جاءهم رسول الله بمعجزة تثبت صدقه في البلاغ عن الله، وتُخبرهم بما كانوا يبحثون عنه، وما دام الكلام من الله فهو صدق: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (٢).

وقد نزل القرآن وفي جزيرة العرب كفار عبادة أصنام، وفيها اليهود وبعض النصارى، وهما أهل كتاب يؤمنون بإله ويرسل ويكتب، حتى إنهم كانوا يجادلون الكفار الوثنيين يقولون لهم: لقد أطل زمان نبي مستبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم.

(١) سورة مريم: ٨٣.

(٢) سورة النساء: ١٢٢.

ومع ذلك، لما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به، والتحموا بالكفار، وكونوا معهم جبهة واحدة، وحزباً واحداً، ما جمعهم إلا كراهية النبي، وما جاء به من الدين الحق، وما أشبه هذا بما يفعله الآن كلٌّ من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي من اتحاد ضد الإسلام.

إذن: بعد أن جاء الإسلام أصبح أهل الكتاب والكفار ضد الإسلام في خندق واحد، وكان الكفار يسمعون من أهل الكتاب، وفي التوراة كلام عن خلق السماء والأرض يقول: إن الله أول ما خلق الخلق خلق جوهرة، ثم نظر إليها نظرَ الهيبة فحصل فيها تفاعل وبخار ودخان، فالدخان صعد إلى أعلى فكونَ السماء، والبقية ظلت فكونت الأرض.

وهكذا كان لديهم طرف من العلم عن مسألة الخلق؛ لذلك قال الله عنهم: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ (١).

وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله تعالى: ﴿كَانَتَا رَتْقًا﴾ (٢). قالوا: السموات جمع، والأرض كذلك جنس لها جمع، فالقاعدة تقتضي أن نقول: كُنَّ رَتْقًا بضمير الجمع. وصاحب هذا الاعتراض لم يدرك أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى السماء كنوع والأرض كنوع، فالمراد هنا السماوية والأرضية وهما مثنى.

وفي القرآن نظائر كثيرة لهذه المسألة؛ لأن القرآن جاء بالأسلوب العربي المبني على الفطنة والذكاء ومرونة الفهم. فخذ مثلاً قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (٣).

فلم يقل حسب الظاهر: اقتتلنا؛ لأن الطائفة وإن كانت مفرداً إلا أنها تحوى جماعة، والقتال لا يكون بين طائفة وطائفة، إنما بين أفراد هذه وأفراد هذه،

(١) سورة الأنبياء: ٣٠.

(٢) سورة الأنبياء: ٣٠.

(٣) سورة الحجرات: ٩.

فالقتال ملحوظ فيه الجمع ﴿اقتتلوا...﴾^(١). فإذا ما جئنا للصُّلح نرى أن الصُّلح لا يتم بين هؤلاء الأفراد، وإنما بين ممثل عن كل طائفة، فالصُّلح قائم بين طرفين؛ لذلك يعود السياق للتشية.

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾^(٢).

والرَّتْق: الشيء الملتحم الملتصق، ومعنى ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾^(٣). أي: فصلناهما وأزحنا هذا الالتحام، وما ذُكر في التوراة من أن الله تعالى خلق جوهرة، ثم نظر إليها في هيبة، فحصل لها كذا وكذا في القرآن له ما يؤيده في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾^(٤).

والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذاهب اجتهادية مختلفة؛ لأنها تتعرض لحقيقة الكون، وهذا أمر قابل للخلاف، فكل واحد منهم يأخذ منه على قدر ثقافته وعلمه.

فالعربي القديم لم يكن يعرف كثيراً عن الظواهر الكونية، لا يعرف الجاذبية، ولا يعرف كروية الأرض ولا حركتها، فلو أن القرآن تعرض لمثل هذه الأمور التي لا يتسع لها مداركه وثقافته فلربما صرفه هذا الكلام الذي لا يفهمه، ولك أن تتصور لو قلت له مثلاً: إن الأرض كرة تدور بنا بما عليها من بحار وجبال إلخ.

والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج «افعل كذا» و«لا تفعل كذا» لذلك كل ما يتعلق بهذا المنهج جاء واضحاً لا غموض فيه، أما الأمور الكونية التي تخضع

(١) سورة الحجرات: ٩.

(٢) سورة الحجرات: ٩.

(٣) سورة الأنبياء: ٣٠.

(٤) سورة فصلت: ١١.

لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد جاءت مُجْمَلَةً تنتظر العقول المفكرة التي تكشف عن هذه الظواهر واحدةً، بعد الأخرى، وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعطينا مجرد إشارة، وعلى العقول المتأملّة أن تُكْمِلَ هذه المنظومة.

وقد كان لعلماء الإسلام موقفان في هذه المسألة، كلاهما ينطلق من الحب لدين الله، والغرام بكتابه، والرغبة الصادقة في إثبات صدق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الحديث ليقول بها الآن، وقد نزل بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان.

الموقف الأول: وكان أصحابه مُولعين بأن يجدوا لكل اكتشاف جديد شاهداً من القرآن ليقولوا: إن القرآن سبق إليه وأن محمداً ﷺ صادق في بلاغه عن الله.

الموقف الثاني: أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا يتهيبون من هذه المسألة خشية أن يقولوا، بنظرية لم تثبت بعد، ويلتمسون لها شاهداً من كتاب الله، ثم يثبت بطلانها بعد أن ربطوها بالقرآن.

والموقف الحق أن هناك فرقاً بين نظرية علمية، وحقيقة علمية، فالنظرية مسألة محلّ بحث ومحلّ دراسة لم تثبت بعد؛ لذلك يقولون: هذا كلام نظري أي: يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع، أمّا الحقيقة العلمية فمسألة وقعت تحت التجربة، وثبت صدقها عملياً ووثقنا أنها لا تتغير.

فعلينا - إذن - ألاّ نربط القرآن بالنظرية التي تحمل الصدق أو الكذب، حتى لا يتذبذب الناس في فهم القرآن، ويتهمونا أننا نُفسر القرآن حسب أهوائنا، أمّا الحقيقة العلمية الثابتة فإذا جاءت بحيث لا تُدفع فلا مانع من ربطها بالقرآن.

من ذلك مسألة كروية الأرض، فعندما قال بها العلماء اعترض كثيرون وأثاروها ضجة وألّفوا فيها كتباً، ومنهم من حكم بكفر من يقول بذلك؛ لأن هذه المسألة لم ينص عليها القرآن. فلما تقدم العلم، وتوفرت له الأدلة الكافية

لإثبات هذه النظرية، فوجدوا الكواكب الأخرى مُدَوَّرَة كالشمس والقمر، فلماذا لا تكون الأرض كذلك؟!

كذلك إذا وقفتَ مثلاً على شاطئ البحر، ونظرتَ إلى مركب قادم من بعيد لا ترى منها إلا طرفَ شراعها، ولا ترى باقي المركب إلا إذا اقتربت منك، عَلَامٌ يدلُّ ذلك؟ هذا يدل على أن سطح الأرض ليس مستويًا، إنما فيه تقوُّس وانحناء يدل على كُرَوِيَّتِها.

فلما جاء عصر الفضاء، وصعد العلماء للفضاء الخارجي، وجاءوا للأرض بصور، فإذا بها كُرَوِيَّةٌ فعلاً، وهكذا تحولت النظرية إلى في حقيقة علمية لا تُدْفَع، ولا جدال حولها، وَمَنْ خالفها حينما كانت نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقول بها.

وما قلناه عن كُرَوِيَّةِ الأرض نقوله عن دورانها، وَمَنْ كان يصدق قديماً أن الأرض هي التي تدور حول الشمس بما عليها من مياه ومباني وغيره؟ ولك أن تأخذَ كوزاً ممتلئاً بالماء، واربطه بخيط من أعلى، ثم أدِرْه بسرعة من أسفل إلى أعلى، تلاحظ أن فوهة الكوز إلى أسفل دُونَ أَنْ ينسكب الماء، لماذا؟ لأن سرعة الدوران تفوق جاذبية الأرض التي تجذب الماء إليها، بدليل أنك إذا تهاونت في دوران الكوز يقع الماء من فُوهته، ولابد من وجود تأثير للجاذبية، فجاذبية الأرض هي التي تحتفظ بالماء عليها أثناء دورانها.

أما أن نلتقط نظرية وليدة في طَوْرِ البحث والدراسة، ثم نفرح بربطها بالقرآن كما حديث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية، حين اكتشف العلماء المجموعة الشمسية، وكانت في بدايتها سبعة كواكب فقط مُرتَبَة حسب قُرْبِها من الشمس في المركز: عطارد، فالزهرة، فالأرض، فالمرخ، فالمشتري، فزُحَل، فأورانوس.

وهنا أسرع بعض علمائنا الكبار - منهم الشيخ المراغي - بالقول بأنها السموات السبع، وكتبوا في ذلك بحوثاً، وفي القرآن الذي سبق إلى هذا. ومرّت الأيام، واكتشف العلماء الكوكب الثامن «نبتون»، ثم التاسع.

إذن: ربّط النظرية التي لم تتأكد بعد علمياً بالقرآن خطأ كبير، ومن الممكن إذا توفّر لهم أجهزة أحدث ومجاهر أكبر - كما يقول بعض علماء الفضاء - لاكتشفوا كواكب أخرى كثيرة، لأن مجموعتنا الشمسية هذه واحدة من مائة مليون مجموعة في المجرة التي نسميها (سكة التبانة)، والإغريق يسمونها (الطريق اللبني).

وهذه الكواكب التي نراها كبيرة وعظيمة، لدرجة تفوق تصور الناس، فالشمس التي نراها هذه أكبر من الأرض بمليون وربع مليون مرة، وهناك من الكواكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس في جوفه والمسافة بيننا وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية، وتُحسب الدقيقة الضوئية بأن تُضرب في ستين ثانية، الثانية الواحدة السرعة فيها ١٨٦ ألف ميل يعني: ثلاثمائة ألف كيلو متر.

أما المسافة بين الأرض والمرآة المسلسلة فقد حسبوها بالسنين الضوئية لا الدقائق، فوجدوها مائة سنة ضوئية، أما الشُّعْرَى الذي امتنَّ الله به في قوله: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى﴾^(١). فهو أبعد من ذلك، وهذا الكواكب والأفلاك كلها في السماء الدنيا فقط، فما دَخَلَ هذا بالسموات السبع التي تحدثوا عنها؟! لذلك حاول كثيرون من عُشَّاق هؤلاء العلماء أن يحوا هذه المسألة من كتبهم، حتى لا تكون سبّة في حقهم وزلة في طريقهم العلمي.

كذلك من النظريات التي قالوا بها وجانبِ الصواب قولهم: إن المجموعة الشمسية ومنها الأرض تكونت نتيجة دوران الشمس وهي كتلة ملتهبة، فانفصل

عنها بعض «طراطيش»، وخرج منها بعض الأجزاء التي بردت بمرور الوقت، ومنها تكونت الأرض، ولما بردت الأرض أصبحت صالحة لحياة النبات، ثم الحيوان، ثم الإنسان، بدليل أن باطن الأرض ما يزال ملتهباً حتى الآن. وتتفجر منه براكين كبركان «فيزوف» مثلاً.

والقياس العقلي يقتضى أن نقول: إذا كانت الأرض قطعة من الشمس وانفصلت عنها، فمن الطبيعي أن تبرد مع مرور الزمن وتقل حرارتها حتى تنتهي بالاستطراق الحراري، إذن: فهذه نظرية غير سليمة، وقولكم بها يقتضى أنكم عرفتم شيئاً عن خلق السموات والأرض ما أخبر الله به، وقد قال تعالى: ﴿مَا أَشْهَدُتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١).

ثم يقول في آية جامعة ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾^(٢). والمضل هو الذي يأخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل، وكأن الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ما سيكون من أقوال مُضِلَّة في هذه المسألة تقول: حدث في الخلق كيت وكيت.

والواجب علينا أن نأخذ هذه التفاصيل من الخالق - عز وجل - وأن نقف عند هذا الحد، لأن معرفتك بكيفية الشيء ليست شرطاً لانتفاعك به، فانت تتفع بمخلوقات الله وإن لم تفهم كيف خُلِقَتْ؟ وكيف كانت؟ انتفعنا بكروية الأرض والشمس والقمر دون أن نعرف شيئاً عنها، ووضع العلماء حسابات للكسوف والخسوف والأوقات قبل أن تكتشف كروية الأرض.

فالرجل الأمي الذي لا يعلم شيئاً يشتري مثلاً «التليفزيون ويتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به، دون أن يعلم شيئاً عن تكوينه أو كيفية عمله ونقله للصورة وللصوت... إلخ. فخذ ما في الكون من جمال وانتفع به كما خلقه الله لك

(١) سورة الكهف: ٥١.

(٢) سورة الكهف: ٥١.

دون أن نخوض في أصل خلقه وكيفية تكوينه، كما لو قُدم لك طعام شهى أتبحثُ قبل أن تأكل كيف طهي هذا الطعام؟!!

وقد تباينت آراء العلماء حول هذه الآية ومعنى الرَّتْق والفتق فمنهم من قال بالرأي الذي قالته التوراة، وأنها كانت جوهرة نظر الله إليها نظرة المهابة، وحدث لها كذا وكذا، وتكوّنت السماء والأرض.

ومنهم من رأى أن المعنى خاصٌ بكل من الأرض والسماء، كل على حدة، وأنهما لم يكونا أبدًا ملتحمتين، واعتمدوا على بعض الآيات مثل قوله تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعَيْنًا وَقَضْبًا ۖ ﴾ (١)

وفي موضع آخر قال: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۖ ﴾ (٢).

فالمراد - إذن - أن الأرض وحدها كانت رَتْقًا، فتفجرت بالنبات، وأن السماء كانت رَتْقًا فتفجرت بالمطر، فشقَّ الله السماء بالمطر، وشقَّ الأرض بالنبات الذي يصدعها: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُّدْعِ ۖ ﴾ (٣).

وقال عن السماء: ﴿ رَبَّوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ... ۖ ﴾ (٤). على اعتبار أن السماء كُلُّ ما علاك فأظلك. فيكون السحاب من السماء.

نفهم من هذا الرأي أن الفتق ليس فَتَقَ السماء عن الأرض، إنما فتق كل منهما على حدة، وعلى كل حال هو فهم لا يُعطى حكمًا جديدًا، واجتهاد على

(١) سورة عبس: ٢٤-٢٨.

(٢) سورة القمر: ١١، ١٢.

(٣) سورة الطارق: ١١، ١٢.

(٤) سورة الفرقان: ٢٥.

قَدْرُ عطاءِ العقولِ قد تُثَبِّتُه الأيامُ، وقد تأتي بشيءٍ آخر. المهم أن القولين لا يمنع أحدهما الآخر.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...﴾^(١). قال أصحاب التأويل الثاني: ما دام ذكر هنا الماء، فلا بُدَّ أن له صلة الرِّتْقِ والْفَتْقِ في كل من الأرض والسماء.

ونلاحظ أن الآية لم تقل: كل شيء حيًّا إنما ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...﴾ وقد استدلوا بها على أن الحيَّ المراد الحياة الإنسانية التي نحيهاها، ولم يفتنوا إلى أن الماء داخلٌ في تكوين كل شيء، فالحيوان والنبات يحيا على الماء فإن فقد الماء مات وانتهى، وكذلك الأدنى من الحيوان والنبات فيه مائية أيضًا، فكلُّ ما فيه لمعة أو طراوة أو ليونة فيه ماء.

فالمعنى ﴿كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ...﴾^(٢). أي: كل شيء مذكور بوجوده.

والتحقيق العلمي أن لكل شيء حياةً تناسبه، وكل شيء فيه ماء، بدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾^(٣).

والحق سبحانه يخاطبهم وهم أحياء، إذن: يحييكم أي: حياة أخرى لها قيمة؛ لأن حياتكم هذه قصاراها الدنيا، إنما استجيبوا بحياة أخرى خالدة هي حياة الآخرة.

وسمَّى الشيء الذي يتصل بالمادة، فتدبَّ فيها الحياة روحًا فقال: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي...﴾^(٤).

(١) سورة الأنبياء: ٣٠.

(٢) سورة الأنبياء: ٣٠.

(٣) سورة الأنفال: ٢٤.

(٤) سورة الحجر: ٢٩.

وسُمِّي المنهج الذي ينزل من السماء لهداية الأرض روحًا وسُمِّي الملك الذي ينزل به روحًا؛ لأنه يعطينا حياة دائمة باقية لا فناء لها، وهكذا يتم الارتقاء بالحياة.

فإذا نزلنا أدنى من ذلك وجدنا للحيوان حياة، وللنبات حياة، فالحيوان يَنفَق ويموت، والنبات إن منعته الماء جَفَّ وذُبِلَ وانتهى. أما الجماد فله حياة أيضًا، بدليل قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ...﴾ (١).

فوصف كل ما يقال له شيء بأنه هالك، والهلاك ضد الحياة، فلا بد أن تكون له حياة، ألم تقرأ قوله تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ...﴾ (٢). فالحياة ضدُّها الهلاك.

إذن: فكل شيء في المخلوقات حتى الجماد له حياة، وفي تكوينه مائية، كما قال سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (٣).

ويختتم سبحانه هذه الآية بقوله: ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ يعني: أعموا عن هذه الآيات التي نُبِّهوا إليها، وامتنعوا عن الإيمان؟ فكان يجب عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الآيات العجيبة والنافعة لهم، كيف والبشر الآن يقفون أمام مخترع أو آلة حديثة أو حتى لعبة تبهرهم فيقولون: مَنْ فعل هذه؟ ويؤرِّخون له ولحياته، وتخرُج في كلية كذا... إلخ.

فمن الأولى أن نلتفت إلى الخالق العظيم الذي أبدع لنا هذا الكون، فالانصراف - إذن - عن آيات الله والإعراض عنها حالة غير طبيعية لا تليق بأصحاب العقول.

(١) سورة القصص: ٨٨.

(٢) سورة الأنفال: ٤٢.

(٣) سورة الأنبياء: ٣٠.

□ الإعجاز العلمي وسر الروح □

قال تعالى:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١) ﴿٢﴾

والسؤال يرد في القرآن بمعان متعددة، ووردت هذه الصيغة ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ في مواضع عدة، فإن كان السؤال عن شيء نافع يضر الجهل به أجابهم القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ وَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾^(٤).

فإن كان السؤال عن شيء لا يضر الجهل به، لفت القرآن أنظارهم إلى ناحية أخرى نافعة، كما في سؤالهم عن الأهلّة: كيف يبدو الهلال صغيراً ثم يكبر ويكبر إلى أن يصير بدرًا، ثم يأخذ في التناقص ليعود كما بدأ؟

(١) سبب نزول الآية: عن عبد الله بن مسعود قال: بينا أنا مع النبي ﷺ في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بنا ناس من اليهود فقالوا: سلوه عن الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون، فأتاه نفر منهم فقالوا: يا أبا القاسم ما تقول في الروح؟ فسكت ثم ماج، فأمسكت بيدي على جبهته، فعرفت أنه يتزل عليه، فأنزل الله عليه ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ {الإسراء: ٨٥} أخرجه البخاري (٤٧٢١)، ومسلم (٢٧٩٤).

(٢) سورة الإسراء: ٨٥.

(٣) سورة البقرة: ٢٢٢.

(٤) سورة البقرة: ٢١٥.

فالحديث مع العرب الذين عاصروا نزول القرآن في هذه الأمور الكونية التي لم نعرفها إلا حديثاً أمر غير ضروري، وفوق مستوى فهمهم، ولا تتسع له عقولهم، ولا يترتب عليه حكم، ولا يستج عن الجهل به ضرر، ولو أخبرهم القرآن في إجابة هذا السؤال بحقيقة دوران القمر بين الأرض والشمس وما يترتب على هذه الدورة الكونية من ليل ونهار، وهم أمة أمية غير مثقفة لاتهموا القرآن بالتخريف، ولربما انصرفوا عن أصل الكتاب كله.

لكن يُحوّلهم القرآن، ويُلفت أنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من الأهلة: **قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...** (١).

وقد يأتي السؤال، ويراد به اختبار رسول الله ﷺ، ومن ذلك ما حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم: اسألوه عن الروح، وهم يعلمون تماماً أن هذه مسألة لا يعلمها أحد، لكنهم أرادوا الكيد لرسول الله، فلعله يقول في الروح كلاماً يأخذونه عليه ويستخدمونه في صرف الناس عن دعوته.

ولاشك أنه سؤال خبيث؛ لأن الإنسان عامة يحب أن يظهر في مظهر العالم، ولا يحب أن يعجز أمام محاوره فاستغلوا هذه العاطفة، فالرسول لن يُصغّر نفسه أمام سائليه من أهل مكة، وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم.

ولكن خيب الله سعيهم، فكانت الإجابة: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** (٢).

فعندما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم؛ لأنها طابقت ما قالته كتبهم عن الروح، وأنها من عند الله.

والروح لها إطلاقات متعددة، منها: الروح التي تمدُّ الجسم بالحياة إن

(١) سورة البقرة: ١٨٩.

(٢) سورة الإسراء: ٨٥.

اتصلت به، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (١).

فإذا ما فارقت هذه الروح الجسد فقد فارق الحياة، وتحول إلى جثة هامة، وفيها يقول تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ (٢).

وقد تأتي الروح لتدل على أمين الوحي جبريل - عليه السلام -، كما في قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (٣).

وقد تطلق الروح على الوحي ذاته، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ (٤).

وتأتي بمعنى الثبوت والقوة، كما في قول الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ (٥).

وأطلقت الروح على عيسى ابن مريم - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ (٦).

إذن: لهذه الكلمة إطلاقات متعددة، فما العلاقة بينها؟

قالوا: الروح التي بها حركة الحياة إذا وجدت في الإنسان تعطى مادية الحياة، ومادية الحياة شيء، وقيم الحياة شيء آخر، فإذا ما جاءك شيء يعدل لك قيم الحياة فهل تسميه روحًا؟ لا، بل هو روح الروح؛ لأن الروح الأولى

(١) سورة الحجر: ٢٩.

(٢) سورة الواقعة: ٨٣.

(٣) سورة الشعراء: ١٩٣.

(٤) سورة الشورى: ٥٢.

(٥) سورة المجادلة: ٢٢.

(٦) سورة النساء: ١٧١.

قصارها الدنيا، لكن روح المنهج النازل من السماء فخالدة في الآخرة، فأيهما حياته أطول؟

لذلك فالحق سبحانه يُنبِّهنا: إياك أن تظنَّ أن الحياة هي حياتك أنت وكونك تُحسُّ وتتحرك وتعيش طالما فيك روح، لا بل هناك روح أخرى أعظم في دار أخرى أبقي وأدوم: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (١).

لأن الروح التي تعيش بها في الدنيا عرضة لأن تؤخذ منك، وتُسلب في أي مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جنينًا في بطن أمك، إلى أن تصبح شيخًا طاعنًا في السن.. أما روح الآخرة، وهي روح القيم وروح المنهج، فهي الروح الأقوى والأبقى؛ لأنها لا يعثرها الموت.

إذن: سُمي القرآن، وسُمي الملك النازل به روحًا؛ لأنه سيعطيني حياة أطول هي حياة القيم في الآخرة.

وهنا يقول تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (٢).

أي: إن هذا من خصوصياته هو سبحانه، وطالما هي من خصوصياته سبحانه، فلن يطلع أحدًا على سرها. وهل هي جوهر يدخل الجسم فيحيا ويسلب منه فيموت، أم هي مراد (بكن) من الخالق سبحانه، فإن قال لها كن تحيا، وإن قال ميت تموت؟

إن علم الإنسان سيظل قاصرًا عن إدراك هذه الحقيقة، وسيظل بينهما مسافات طويلة؛ لذلك قال تعالى بعدها: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٣).

وهل عرف العقل البشري كل شيء حتى يبحث في أسرار الروح؟!

(١) سورة العنكبوت: ٦٤.

(٢) سورة الإسراء: ٨٥.

(٣) سورة الإسراء: ٨٥.

ولما تعرّض أحد رجال الصوفية للنقد، واعترض عليه أحد الأشخاص فقال له الصوفى: وهل أَحَطْتَ علماً بكل شيء في الكون؟ قال الرجل: لا، قال: فأنا من الذي لا تعلم.

والحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا فكرة عن الأشياء لا يعطينا بحقائق ذاتها وتكوينها؛ لأن أذهاننا قد لا تتسع لفهمها، وإنما يعطينا بالفائدة منها. فحين حدثنا عن الأهله قال: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ...﴾ (١).

وهذه هي الفائدة التي تعود علينا والتي تهمننا من الأهله، أما حركتها ومنازلها والمراحل التي تمر بها الأهله، فأمور لا يضر الجهل بها؛ ذلك لأن الاستفادة بالشيء ليست فرعاً لفهم حقيقته، فالرجل الأمى في ريفنا يقتنى الآن التلفاز وربما الفيديو، ويستطيع استعمالهما وتحويل قنواتهما وضبطهما، ومع ذلك فهو لا يعرف كيف تعمل هذه الأجهزة؟ وكيف تستقبل؟

إذن: الاستفادة بالشيء لا تحتاج معرفة كل شيء عنها، فيكفيك - إذن - أن تستفيد بها دون أن تدخل نفسك في متاهات البحث عن حقيقتها.

والحق سبحانه وتعالى ينبها إلى هذه المسألة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا آتَاكَ بِهِ عِلْمٌ...﴾ (٢). لأن الخالق سبحانه يريد للإنسان أن يوفر طاقاته الفكرية ليستخدمها فيما يُجدي، وألاً يُتعب نفسه ويُجهدها في علم لا ينفع، وجهل لا يضر.

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره في مثل مسألة الروح هذه، أن يشغل بعمل ذي فائدة له ولمجتمعه. وأي فائدة تعود عليك إن توصلت إلى سرٍّ من أسرار الروح؟ وأي ضرر سيقع عليك إذا لم تعرف عنها شيئاً؟

(١) سورة البقرة: ١٨٩.

(٢) سورة الإسراء: ٣٦.

إذن: مناط الأشياء أن تفهم لماذا وجدت لك، وما فائدتها التي تعود عليك.

والحق سبحانه حينما قال: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١). كان يخاطب بها المعاصرين لرسول الله منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام، وما زال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا، وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم، وكأنه سبحانه يقول: يا ابن آدم، الزم غرزك، فإن وقفت على سرٍّ فقد غابت عنك أسرار.

وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة في قوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ...﴾^(٢).

وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يوم على جديد في الكون الفسيح وفي الإنسان، ولو تابعت ما توصل إليه علماء الفضاء ورجال الطب لهالك ما توصلوا إليه من آيات وعجائب في خلق الله تعالى، لكن هل معنى ذلك أننا عرفنا كل شيء؟ إن كلمة ﴿سَنُرِيهِمْ﴾ ستظل تعمل إلى قيام الساعة.

والتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بخطى واسعة، ففي الماضي كان التقدم يُقاسُ بالقرون، أما الآن ففي كل يوم يطلع علينا حديث جديد، ونرى الأجهزة تُصنع ولا تُستعمل؛ لأنها قبل أن تُباع يخرج عليها أحدث منها، لكن كلها زخارف الحياة وكمالياتها، كما قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ...﴾^(٣).

فكلُّ ما نراه من تقدُّم ليس من ضروريات الحياة، فقد كنَّا نعيش بخير قبل أن نعرف الكهرباء، وكنَّا نشرب في الفخار والآن في الكريستال، فابتكارات

(١) سورة الإسراء: ٨٥.

(٢) سورة فصلت: ٥٣..

(٣) سورة يونس: ٢٤.

الإنسان في الكماليات، أما الضروريات فقد ضمنها الخالق سبحانه قبل أن يوجد الإنسان على هذه الأرض.

فإذا ما استنفدت العقول البشرية نشاطاتها، وبلغت مُتَهًى مَا لديها من ابتكارات، حتى ظنَّ الناس أنهم قادرون على التحكم في زمام الكون، لا يعجزهم فيه شيء، كما قال تعالى: ﴿وَضُنُّ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ﴾^(١).

فبعد ما أخذتم أسرار المنعم في الكون على قَدْر ما استطعتم، فاذهبوا الآن إلى المنعم ذاته لتروا النعيم على حقيقته، وكلما رأيت في دنيا الناس ابتكارات واختراعات تُسعد الإنسان، فهذا ما أعدَّ البشر للبشر، فكيف بما أعدَّ الله الخالق لخلقه؟

فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى الحقد أو الحسد لمن توفرت لديه، بل تدعونا إلى مزيد من الإيمان والشوق إلى النعيم الحقيقي عند المنعم سبحانه.

ولو تأملتَ هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التي خلقها الله والعقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله، فدور الإنسان أنه أعمل عقله وفكره في المقومات التي خلقها الله، لكن مهما وصلت هذه الارتقاءات، ومهما تطورت هل ستصل إلى درجة: إذا خطر الشيء ببالك تجده بين يديك؟

❑ دعوة للنظر في ملكوت السموات والأرض ❑

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

وبذلك يتقل الجدل من الرسول المباشر لهم الذي يأخذ بيدهم إلى الإيمان الأعلى، يتقل الجدل إلى التفكير ومسئوليته:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

والتفكر هو إعمال العقل حتى لا يقولنَّ أحد: إن رسول الله مجنون، لأن مجرد النظر في الكون يجعل الإنسان راثياً للسماء مرفوعة بلا عمد، والأرض مبسوطة والهواء يتحرك في انتظام دقيق.

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

إذن فوقنا سماء، وهناك ما فوق السماء، وتحتنا الأرض، وفيها ما تحت الأرض، وهناك ما بين السموات والأرض وما نراه في الظاهر هو ما يسمونه «ملك» أما الخفى عنك الذي لا تقدر أن تصل إليه بمعادلات تستخرج منها النتائج فاسمه «ملكوت».

ويقول سبحانه في سيدنا إبراهيم:

﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢).

فكلمة «ملكوت» معناها مبالغة في الملك، مثل رهبوت أي الرهبة الشديدة، ورحموت أي الرحمة الشديدة، وكلها صيغة «فعلوت» وهي صيغة المبالغة.

(١) سورة الأعراف: ١٨٥.

(٢) سورة الأنعام: ٧٥.

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (١).

ونحن نرى السماء والأرض بوضوح، ولكن العظمة والسر ليسا في السماء والأرض فقط، بل هناك أشياء دقيقة جداً، بلغت من اللطف أنها لا تدرك بالنظر، ومع ذلك فإن فيها الحكمة العليا للخلق. وأنت قد ترى ساعة «بيج بن» الشهيرة في لندن وتكاد أن تكون أضخم ساعة في العالم، لكن الصانع المحترف من البشر صنع ساعة يد صغيرة في حجم الخاتم، ونبهر ونعجب بدقة عمله وصنعه، فما بالنا بالخالق الأعظم الذي يعظم خلقه من السموات والأرض لأنها فوق إدراكات البشر، وخلق أيضاً مخلوقات دقيقة لطيفة لا تستطيع أن تدركها أنت بمجرد النظر، كالميكروب، أو تدركها بصعوبة كالذبابة والبعوضة وبكل هذه الكائنات كل مقومات حياتها، حتى الكائن الذي لا معدة له يجهزه خالقه بقدرة على امتصاص الدماء مباشرة بعقله أو غريزته ويسعى لياكل ويملا معدته وله أجهزة تحول غذاءه ليكون دماً.

إذن فليست العظمة مقصورة على خلق السموات والأرض فقط، لذلك يقول الحق:

﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (٢).

أي من أول شيء يقال له شيء صار محكوماً عليه وجودياً، بأنك إن نظرت إليه ستجد الأجهزة التي تعطى له الحياة، وتعيته، حتى وإن كانت حواس استشعارية في ذات هذا الكائن، ولا يقوى عليها صاحب العقل مثال ذلك: نجد أن ما يفر قبل حدوث الزلازل هو الحمير التي تنهمها بالغباء.

(١) سورة الأعراف: ١٨٥.

(٢) سورة الأعراف: ١٨٥.

وحين يتأمل العقل ما وصل إليه العلم في البحث في عالم الحيوان وعالم البحار، سنجد الإيمان بضرورة وجود خالق حكيم. وإن كان الكافرون مصروفين عن النظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من كائنات قد لا تراها العين المجردة، كان عليهم أن يراعوا مصلحتهم فعسى أن يكون قد اقترب أجلهم.

إننا نعلم أن الإنسان جنس، وأن له نوعين: نوع ذكورة، ونوع أنوثة، وبينهما جنس مشتبه نسميه الخنثى، والأجناس لها أفراد متعددة. وكل واحد له خلق، وكل واحد له موهبة، وكل واحد له مهمة. وساعة يطلب منا الحق: إياك أن تستصغر شيئاً منك ضد غيرك، وإياك أن تستكثر شيئاً منك لغيرك، ويجب عليك أن تجعل كلمة «شيء» هذه هي المقياس، ولذلك يقول لك الشرع: إنك حين تقدم حسنة إياك أن تستكثرها، بل قل هي ليست بشيء ذي بال، وإن هم واحد بعمل سيئة فلا يقل: وماذا ستفعل لي سيئة واحدة؟ مستصغراً شأن هذه السيئة. وهذا نقول له: لا، إن كلمة «شيء» يجب أن تحكم الكون. إنك إن نظرت لهذه المسألة قد تجد واحداً مثلاً ضئيل التكوين ولا بسطة له في جسمه، لكن من الجائز أن له موهبة كبيرة، وقد تجد إنساناً آخر متين التكوين وليست عنده أية موهبة؛ لأن الله قد يعطى الضئيل فكراً عميقاً، أو حيلة كبيرة، أو موهبة خاصة في أي شيء. فلا تنظر إلى شيء قليل في أي إنسان، بل انظر إلى الشيء الجميل الذي فيه وهو المخفى عنك في نفسك.

﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (١).

ولماذا تأتي هنا حكاية اقتراب الأجل؟ وللإجابة عن التساؤل أقول: إنها هامة جداً؛ لأننا ما دمنا أفراداً أي جنسين أو ثلاثة أجناس، وقال عنا ربنا إننا خلفاء في الأرض، فعلينا أن نعلم أن الخليفة في الأرض جاء ليخلف من سبقوه، وقد يميت ربنا أي إنسان في سن شهر أو سنة، أو ستين أو خمسين عاماً؛ لأن

العمر بالنسبة لكل إنسان هو أمر قد اختص به الحق - تبارك وتعالى - نفسه ولا يعلمه أحد؛ لأن غاية المتساوي لا بد أن تكون متساوية، وعلى سبيل المثال: إن سألنا طلبة كلية الحقوق عن غايتهم من دراسة الحقوق قالوا: لنيل إجازة الليسانس، وسنجد منهم الطويل، والقصير، والأبيض، والأسود، والذكي والغبي، والقوى والضعيف، وهم لا يتفقون إلا على دراسة الحقوق، وكذلك لا نتساوى جميعاً كبشر إلا أمام الموت، فهناك من يموت وهو في بطن أمه، ومن يموت وهو طفل، ومن يموت وهو فتى. وإن كنا نختلف فيما بقي بعد ذلك والمؤمن أو الكافر يرى هذه الأحداث أمامه ولا يستطيع أن يقول: لا لن أموت.

وما دمت ستموت فانظر إلى مصلحتك أنت، لتثاب على ما فعلت في الدنيا بدلاً من أن تعاقب، فعسى أن يكون قد اقترب أجلك وأنت لا تعرف متى يجيء الأجل، وإيهام الأجل من الله لنا إشاعة للأجل، والإيهام هو أوضح أنواع البيان، فحين يريد ربنا أن يوضح أمراً توضيحاً كاملاً فهو يبهمه.

ومثال ذلك: لو جعل الله للموت سناً، لصار الأمر محدداً بلا أمل. لكنه سبحانه لم يجعل للموت سناً أو سبباً، وأشاعه في كل زمن، والإنسان عرضة لأن يستقبل الموت في أي لحظة، ونزول الموت لا يتوقف على سبب، فقد يأتي بسبب وقد يأتي بغير سبب، وما دام الإنسان يستقبل الموت في أي وقت، فعلى العاصي ألا يستقبل الموت وهو على عصيان لله.

وإياك أن تقول: كيف مات فلان وهو غير مريض؟ لأن هناك العديد من الأسباب للموت، واعلم أن الموت بدون أسباب هو السبب، فالإنسان الذي نفقده بالموت، مات لأن أجله قد انتهى، والحق هنا يوضح: أيها الكافرون ألا تعلمون أن منكم من مات وعمره سنة ومن مات وعمره ستان، ومن مات وعمره ثلاث سنوات، ومن مات وهو ظالم، ومن مات وهو مظلوم، ولو لم تكن هناك حياة ثانية فماذا تساوى هذه الحياة؟ وما ذنب الذي لم يعيش في

الدنيا إلا شهراً؟ لا بد إذن أن تعرفوا أن هناك غاية ثانية تستظركم، غايات فردية هي آجال الناس بذواتهم، وآجال إجماعية تتمثل في يوم القيامة.

وفي قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾

يوضح الحق تبارك وتعالى: أنه إذا كان هذا الحديث الذي أنزلته إليهم وفيه ما فيه من الإعجاز ومن الإبداع، ويجمع كل أنواع الكمالات، فماذا يريدون أكثر من ذلك؟

وهل في اتباعهم للأهواء ولتقنيات بعضهم لبعض سعادة لهم؟ بالعكس إنهم يشقون بذلك. وكان يجب عليهم أن يتأدبوا مع الله ومع الرسول. وقال تعالى:

﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

وهنا يُحدثنا الحق سبحانه عن عالم الملك الذي تراه، ولا يتكلم عن عالم الملكوت الذي يغيب عنك، وكأنك إن اقتنعت بعالم الملك، وقلت: إن لهذا العالم خالقاً إلهاً قادراً قوياً، وتؤمن به، هنا تهبُّ عليك نفحات الغيب؛ لتصل إلى عالم الملكوت؛ لأنك اكتشفت في داخلك أمانتك مع نفسك، وأعلنت إيمانك بالخالق سبحانه، ورأيت جميل صنعه في السماء والكواكب، وأعجبت بدقة نظام سير تلك الكواكب.

وترى التوقيت الدقيق لظهور الشمس والقمر ومواعيد الخسوف الكلي أو الجزئي، وتُبهر بدقة المنظم الخالق سبحانه وتعالى، ولن تجد زحام مرور بين الكواكب يعطل القمر أو يعطل الأرض، ولن يتوقف كوكب ما لنفاد وقوده، بل كما قال الله سبحانه وتعالى:

(١) سورة يونس: ١٠١.

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(١).

ونحن في حياتنا حين نرى دقة الصنعة بكثير فيما هو أقل من السماء والشمس والقمر، فنحن نكرم الصانع، وقد أكرمت البشرية مصمم التلغراف، ومصمم جهاز التليفزيون، فما بالنا بخالق الكون كله سبحانه.

ويكفى أن نعلم أن الشمس تبعد عنا مسافة ثمانى دقائق ضوئية، والثانية الضوئية تساوى ثلاثمائة ألف كيلو متر، وهى شمس واحدة تراها، غير آلاف الشمس الأخرى في المجرات الأولى، وكل مجرة فيها ملايين من المجموعات الشمسية، ويكفى أن تعلم أن الحق سبحانه قد أقسم بالشمس، وقال عن كوكب الشعرى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى﴾^(٢).

لأن كوكب الشعرى أكبر من الشمس.

وحين تتأمل السموات والأرض تجد في الأرض جبلاً شامخة، وتقر عليها فتُدْهش من دقة التكوين ودقة التماسك، وتجد في داخلها نفائس ومعادن بدرجات متفاوتة، وقد تجد أسطح الجبال مكونة من مواد خصبة بشكل هش، فإذا ما نزل عليها المطر، فهو يصحبها معه إلى الأرض؛ لأنها تكون مجرد ذرات كذرات برادة الحديد، وتتخلل الأرض التي شققها حرارة الشمس.

والمثل الواضح على ذلك هو ما كان يحمله النيل من غرين^(٣) في أثناء الفيضان إلى الدلتا قبل بناء السد العالي، وكانت مياه النيل في أيام الفيضان تشبه مادة «الطحينة» من فرط امتزاجها بذرات الغرين، وفي مثل هذا الغرين يوجد الخصب الذي نأخذ منه الأقوات^(٤).

(١) سورة يس: ٤٠.

(٢) سورة النجم: ٤٩.

(٣) الغرين: ما بقى في الحوض من الطين.

(٤) أقوات: جمع قوت، وهو الرزق.

ولو أن الجبال كلها كانت هشة التكوين، لأزالها المطر مرة واحدة، وجعلها مجرد مسافة نصف متر مضاف لسطح الأرض، ولاختفى الخصب من الأرض بعد سنوات، لكن شاء الحق سبحانه أن يجعل الجبال متماسكة، وجعل سطحها فقط هو الهش لينزل المطر في كل عام مرة؛ ليحمل الخصب إلى الأرض.

ومن يتأمل هندسة التكوين في الاقتيات يجد الجبال مخازن للقوت.

فالبشر يحتاجون إلى الحديد ليصنعوا منه ما يفيدهم، سواء أكان آلات لحث الأرض، أو أي آلات أخرى تساعد في تجميل الحياة، وتجد الحديد مخزوناً في الجبال.

وكذلك نجد المواد الأخرى مثل الفوسفات أو المنجنيز، أو الرخام، أو الفيروز أو الغازات.

إذن: فالمطمور^(١) في الجبال إما للاقتيات، أو وسيلة إلى الاقتيات، أو وسيلة للترف فوق الاقتيات.

وحين ينزل المطر فوق الجبال فهو يأخذ الخصب من الطبقة الهشة^(٢) على سطح الجبال وتبقى المواد الأخرى كثروات للناس، ففي إفريقيا مثلاً توجد مناجم للفحم والماس، وفي بلاد أخرى تجد عود الطيب، وهو عبارة عن جذور أشجار.

وأنت لو شققت الأرض كقطاع من محيط الأرض إلى المركز تجد الأرض الخصبة مع الصحراء، مع المياه، مع الجبال، متساوية في الخير مع القطاع المقابل للقطاع الأول.

وقد تختلف نوعيات العطاء من موقع إلى آخر على الأرض، فأنت لو

(١) طمر الشيء: خبأه. ومطمور: اسم مفعول من طمر، وطمر: إذا تغيب واستخفى.

(٢) والشيء الهش الغير متماسك.

حسبت مثلاً ما أعطاه المطر للنيل من خصب الجبال من يوم أن خلق الله عز وجل النيل في أرض وادي النيل في إفريقيا، وحسبت ما أعطاه النفط (البترو) في صحراء الإمارات مثلاً، ستجد أن عطاء النيل يتساوى مع عطاء البترو، رغم أن اكتشاف البترو قد تمَّ حديثاً.

وكل قُوت محسوب من مخازن القوت، وكل قوت له زمن، فهناك زمن للفحم، وزمن للبترول، كل ذلك بنظام هندسي أنشأه الحكيم الأعلى سبحانه. وما دام الحق سبحانه وتعالى قد قال: ﴿يَعْقِلُونَ﴾ في مجال النظر في السموات وفي الأرض، فهذه دعوة لتأمل عجائب السموات والأرض.

ومن تلك العجائب أن الجبال الشاهقة لها قمة، ولها قاعدة، مثلها مثل الهرم، وتجد الوديان على العكس من الجبال؛ لأن الوادي يكون بين جبلين، وتجد رأس الوادي في أسفله، ورأس الجبل في قمته.

وحين ينزل المطر فهو يمرُّ برأس الجبل الضيق؛ ليصل إلى أسفل قاع الوادي الضيق، وكلما نزل المطر فهو يأخذ من سطح الجبل؛ ليملاً مساحة الوادي المتسعة، وكلما ازداد الخلق، زاد الله سبحانه رقة الاقتيات.

ومثال ذلك تجده في الغرين القادم من منابع النيل؛ ليأتي إلى وادي النيل والدلتا، وكانت هذه الدلتا من قبل مجرد مستنقعات مالحة، وشاء لها الحق سبحانه أن تتحول إلى أرض خصبة.

وحين نتأمل ذلك نرى أن كل شيء في الكون قد أوجده الحق سبحانه بحساب.

والذي يفسد الكون هو أننا لا نقوم بتكثير ما تكاثر، بل ننتظر إلى أن تزدحم الأرض بمن عليها، ثم نفكر في استصلاح أراضٍ جديدة، وكان يجب أن نفعل ذلك من قبل.

وكلما نزل المطر على الجبال فهي تتخلخل وتظهر ما فيها من معادن،
يكشفها الإنسان ويعمل عقله في استخدامها.

والمؤمن حين يرى ذلك يزداد إيماناً، وكلما طبق المؤمن حكماً تكليفاً
مأموراً به، يجد نور الإيمان وهو يشرق في قلبه.

وليُجرب أي مسلم هذه التجربة، فليجرب أن يعيش أسبوعاً في ضوء منهج
الله سبحانه وتعالى، ثم يزن نفسه ويقيمها ليعرف الفارق بين أول الأسبوع وآخر
الأسبوع، سيكتشف في هذا الأسبوع أنه يصلي في مواقيت الصلاة، وسيجد أنه
يعرق في عمله ليكسب حلالاً، وسيجد أنه يصرف ماله في حلال.

زن نفسك يقينياً في آخر الأسبوع ستجد أن نفسك قد شفت شفافية رائعة؛
لتجد ضوء ونور الإيمان وهو يصنع انسجماً بينك وبين الكون كله في أبسط
التفاصيل وأعقدها أيضاً.

ومثال ذلك: إنك قد تجد الرجل من هؤلاء الذين أسبغ عليهم تطبيق منهج
الله الشفافية تسأله زوجته: ماذا نطبخ اليوم؟ فيقول لها: فلنقضي اليوم بما بقي
من طعام أمس، ثم يفاجأ بقريب له يزوره من الريف، وقد جاءه ومعه الخير.

لقد وصل الرجل إلى درجة من الشفافية تجعله منسجماً مع الكون كله،
فيصله رزق الله تعالى له من أي مكان.

وتجد الشفافية أيضاً في أعقد الأمور، ألم يقل يعقوب - عليه السلام - :
﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ (١).

وكان إخوة يوسف - عليه السلام - ما زالوا على أبواب مصر خارجين منها
لللقاء أبيهم، حاملين قميص يوسف، الذي أوصاهم يوسف بإلقائه على وجه
أبيه ليرتد إليه بصره.

لقد جاءت ريح يوسف - عليه السلام - لأبيه يعقوب لأن يعقوب - عليه السلام - قد عاش في انسجام مع الكون، ولا توجد مضارة بينه وبين الكون.

والمثال الحيّ لذلك هو فرح الكون لمجيء رسول الله ﷺ، يوم مولده، لقد فرح الكون بمقدم الرسول ﷺ؛ لأن الكون عابد مُسَبِّح لله سبحانه، فحين يأتي مَنْ يدعو العباد إلى التوحيد لأبد أن يفرح الكون، أما مَنْ يَعْصِ الله تعالى، فالكون كله يكرهه ويلعنه، ويتلاعن الاثنان.

وقد فرح الكون بمجيء الرسول الذي أراد الله سبحانه أن تنزل عليه الرسالة الإلهية ليعتدل ميزان الإنسان مع الكون.

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١).

والكون كله أمامهم، فلماذا لا ينظرون؟ إنهم يبصرون ولا يستبصرون، مثل الذي يسمع ولا يسمع؛ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى:

﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ﴾^(٢) عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣).

إذن: فعدم إيمانهم أفقدهم البصيرة والتأمل.

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا﴾^(٤) مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾^(٥).

(١) سورة يونس: ١٠١.

(٢) النذر: جمع نذير، وهو الرسول.

(٣) سورة يونس: ١٠١.

(٤) خلوا: مضوا وسبقوا.

(٥) سورة يونس: ١٠٢.

وهؤلاء الذين لا يؤمنون يظنون في طغيانهم يعمهون^(١)، وكأنهم يتظنون أن تتكرر معهم أحداث الذين سبقوا ولم يؤمنوا، لقد جاءهم الرسول ببيان ككل المكذبين السابقين.

ونحن نعلم أن اليوم^(٢) هو وحدة من وحدات الزمن، وبعده الأسبوع، وبعده الأسبوع نجد الشهر، ثم نجد السنة، وكلما ارتقى الإنسان قسّم اليوم إلى ساعات، وقسّم الساعات إلى دقائق، وقسّم الدقائق إلى ثوانٍ.

وكلما تقدمت الأحداث في الزمن نجد المقاييس تزداد دقة، واليوم - كما قلنا - جعله الله سبحانه وتعالى وحدة من وحدات الزمن، وهو مكوّن من ليل ونهار.

(١) يعمهون: يتحيرون ويترددون في الضلال.

(٢) اليوم: في علم الفلك هو مقدار دوران الأرض حول محورها مرة، ومدته أربع وعشرين ساعة وجمعه أيام.

❑ دعوة للتدبر وأعمال الفكر في آيات الله ❑

﴿وَكَايْنٌ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ (١).

وإذا سمعت «كأين» أفهم أن معناها كثير كثير كثير، بما يفوق الحصر، ومثل «كأين» كلمة «كم»، والعَدُّ هو مظنة الحصر، والشيء الذي فوق الحصر؛ تنصرف عن عَدِّه، ولا أحد يحصر رمال الصحراء مثلاً، لكن كلاً منا يعدُّ النقود التي يردُّها لنا البائع، بعد أن يأخذ ثمن ما اشتريناه.

إذن: فالانصراف عن العَدِّ معناه أن الأمر الذي نريد أن نتوجه لعَدِّه فوق الحصر، ولا أحد يعدُّ النجوم أو يحصيها.

ولذلك نجد الحق سبحانه يُنبِّهنا إلى هذه القضية، لإسباغ نعمه على خلقه، ويقول:

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (٢).

و«إن» هي للأمر المشكوك فيه، وأنتم لن تعدُّوا نعمة الله؛ لأنها فوق الحصر، والمعدود دائماً يكون مكرراً، وذكر الحق هنا نعمة واحدة، ولم يحددها؛ لأن أي نعمة تستقبلها من الله لو استقصيتها لوجدت فيها نعمة لا تُحصَر ولا تُعدُّ.

إذن: فكلمة «كأين» تعني «كم»، وأنت تقول للولد الذي لم يستذكر دروسه: كم نصحتك؟ وأنت لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك الكيل.

(١) سورة يوسف: ١٠٥.

(٢) سورة إبراهيم: ٣٤.

وتأتي «كم» ويراد بها تضخيم العدد، لا منك أنت المتكلم، ولكن ممن توجه إليه الكلام، وكأنك تستأمنه على أنه لن ينطق إلا صدقاً، أو كأنك استحضرت النصائح، فوجدتها كثيرة جداً.

والسؤال عن الكمية إما أن يلقي من المتكلم، وإما أن يطلب من المخاطب، وطلبه من المخاطب دليل على أنه سيقرر على نفسه، والإقرار سيد الأدلة.

وحين يقول الحق سبحانه:

﴿وَكَأَيِّنْ﴾^(١).

فمعناها أن ما يأتي بعدها كثير..

وسبحانه القائل:

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ﴾^(٢) كثيرٌ فما وهنوا^(٣) لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا^(٤) والله يحب الصابرين^(٥).

وهكذا نفهم أن «كأين» تعني الكثير جداً؛ الذي بلغ من الكثرة مبلغاً يُرر لنا العذر أمام الغير إن لم نُخصه.

والآيات هي جمع «آية»؛ وهي الشيء العجيب، المُلَفَّت للنظر، ويُقال: فلان آية في الذكاء. أي: إن ذكاءه مضرب المثل، كأمير عجيب يفوق ذكاء الآخرين. ويُقال: فلان آية في الشجاعة؛ وهكذا.

ومعنى الشيء العجيب أنه هو الخارج عن المألوف، ولا يُنسى.

(١) سورة يوسف: ١٠٥.

(٢) الرُّبِّي: العالم التقى.

(٣) الوهن: الضعف في العمل.

(٤) استكان: خضع وذل.

(٥) سورة آل عمران: ١٤٦.

وقد نثر الحق سبحانه في الكون آيات عجيبة، ولكل مشور في الكون حكمة. وتنقسم معنى الآيات إلى ثلاث:

الأول: هو الآيات الكونية التي تحدثنا عنها، وهي عجائب؛ وهي حُجَّةٌ للمتأمل أن يؤمن بالله الذي أوجدها؛ وهي تلفتك إلى أن مَنْ خلقها لأبد أن تكون له منتهى الحكمة ومنتهى الدقة، وهذه الآيات تلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه.

وقد نثر الحق سبحانه هذه الآيات في الكون. وحينما أعلن الله بواسطة رسله أنه سبحانه الذي خلقها، ولم يقل أحد غيره: «أنا الذي خلقت» فهذه المسألة - مسألة الخلق - تثبت له سبحانه، فهو الخالق وما سواه مخلوق، وهذه الآيات قد خلقت من أجل هدف وغاية.

وفي سورة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون؛ فيقول الحق سبحانه:

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ * يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ * وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرَجُونَ﴾^(١).

كل هذه آيات تنبه الإنسان الموجود في الكون أنه يتمتع فيه طبقاً لنواميس عليا؛ فيها سرُّ بقاء حياته، فيجب أن يتنبه إلى مَنْ أوجدها.

وبعد أن يتنبه إلى وجود واحد أعلى؛ كان عليه أن يسأل: ماذا يريد منه هذا الخالق الأعلى؟

هذه الآيات تفرض علينا عقلياً أن يوجد مَنْ يبلغنا مطلوبَ الواجد الأعلى، وحينما يأتي رسول يقول لنا: إن مَنْ تبحثون عنه اسمه الله؛ وهو قد بعثني لأبلغكم بمطلوبه منكم أن تعبدوه؛ فتبعوا أوامره وتتجنبوا نواهيه.

والنوع الثاني من الآيات هي آيات إعجازية، والمراد منها تثبيت دعوة الرسل، فكان ولا بُدَّ أن يأتي كل رسول ومعه آية؛ لتثبت صدق بلاغه عن الله؛ لأن كل رسول هو من البشر، ولا بد له من آية تخرق النواميس، وهي المعجزات التي جاءت مع الرسل.

وهناك آيات حكمية، وهي النوع الثالث، وهي الفواصل التي تحمل جُملاً، فيها أحكام القرآن الكريم؛ وهو المنهج الخاتم.

وهي آياتٌ عجيبة أيضاً؛ لأنك لا تجد حكماً من أحكام الدين إلا ويمسُّ منطقياً حاجة من حاجات النفس الإنسانية، والبشر وإن كفروا سيُضطرون إلى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها، ولكن لا حَلَّ للمشكلات التي يواجهونها، ولا تُحلَّ إلا بها.

والمثل الواضح هو الطلاق، وهم قد عابوا مجيء الإسلام به؛ وقالوا: إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير من القسوة على الأسرة، لكنهم لجأوا إليه بعد أن عضَّتْهم أحداث الحياة، وهكذا اهتدى العقل البشري إلى حكم كان يناقضه.

وكذلك أمر الربا الذي يحاولون الآن وَضْعَ نظام ليتحللوا من الربا كله، ويقولون: لا شيء يمنع العقل البشري من التوصل إلى ما يفيد.

وهكذا نجد الآيات الكونية هي عجائب بكل المقاييس، والآيات المصاحبة للرسول هي معجزات خَرَقَتِ النواميس، وآياتُ القرآن بما فيها من أحكام تقي الإنسان من الداء قبل أن يقع، وتُجبرهم معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذوا بها.

وهم يُعرضون عن كل الآيات، يُعرضون عن آيات الكون التي إن دَقَّقُوا فيها لَثَبَتْ لهم وجود إله خالق؛ ولأخذوا عطاءً من عطاءات الله ليسرى تربية وتنمية، وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة لملاحظات ظاهرة ما في الكون.

وسبق أن ضربتُ المثل بالرجل الذي جلس ليطهو في قدر؛ ثم رأى غطاء القدر يعلو؛ ففكر وتساءل: لماذا يعلو غطاء القدر؟ ولم يُعرض الرجل عن تأمل ذلك، واستنباط حقيقة تحول الماء إلى بخار؛ واستطاع عن طريق ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخر يتمدد؛ ويحتاج إلى حيز أكبر من الحيز الذي كان فيه قبل التمدد.

وكان هذا التأمل وراء اكتشاف طاقة البخاري التي عملت بها البواخر والقطارات، وبدأ عصر سُمِّي «عصر البخار». وهذا الذي رأى طَفَوْ طَبَقَ على سطح الماء وتأمل تلك الظاهرة، ووضع قاعدة باسمه، وهي «قاعدة أرشميدس».

وهكذا نجد أن أي إنسان يتأمل الكون بدقّة سيجد في ظواهره ما يفيد في الدنيا، كما استفاد العالم من تأملات أرشميدس وغيره؛ مَن قَدَّمُوا تأملاتهم كملاحظات، تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية.

وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يَضِنُّ على الكافر بما يفيد العالم ما دام يتأمل ظواهر الكون، ويستنبط منها ما يفيد البشرية.

إذن: فقله تعالى:

﴿وَكَايْنٌ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا﴾^(١).

إن أردتها وسيلة للإيمان بإله، فهي تقودك إلى الإيمان؛ وإن أردتها لفائدة الدنيا فالحق لم يخل على كافر بأن يُعطيه نتيجة ما يبذل من جهد.

فكل المطلوب ألا تُمرَّ على آيات الله وأنت مُعرض عنها؛ بل على الإنسان أن يُقبل إقبال الدارس، إما لتنتهي إلى قضية إيمانية تُثري حياتك؛ وتعطيك حياة لا نهاية لها، وهي حياة الآخرة، أو تُسعد حياتك وحياة غيرك، بأن تبتكر أشياء تفيدك، وتفيد البشرية.

* * *

﴿ تكريم الله تعالى لبني الإنسان على سائر المخلوقات ﴾

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ^(١) ﴾

وهل هناك تكريم لبني آدم أعظم من أن يُعَدَّ لهم مقومات حياتهم قبل أن يخلقهم؟ لقد رتب لهم الكون وخلق من أجلهم الأشياء ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ^(٢) ﴾ .

إذن: فكل ما في الوجود مُسَخَّرٌ لكم من قبل أن تُوجدوا؛ لأن خلق الله تعالى إما خادماً وإما مخدوم، وأنت أيها الإنسان مخدوم من كل أجناس الكون حتى من الملائكة، ألم يقل الحق سبحانه ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ ^(٣) مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ^(٤) ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ^(٥) ﴾ .

فالكون كله يدور من أجلك وفي خدمتك، يعطيك عطاءً دائماً لا ينقطع دون سعي منك، لذلك نقول: كان من الواجب على العقل المجرد أن يقف وقفة تأمل وتفكير؛ ليصل إلى حلٍّ للغز الكون، وليهتدى إلى أن له خالقاً مُبدِعاً، يكفي أن أنظر إلى آيات الله التي تخدمني، وليس لي قدرة عليها، وليست تحت سيطرتي، فالشمس والقمر والنجوم والأرض والهواء والماء والمطر

(١) سورة الإسراء: ٧٠ .

(٢) سورة البقرة: ٢٩ .

(٣) له معقبات: أي ملائكة حفظة: تتعاقب .

(٤) سورة الرعد: ١١ .

(٥) سورة النازعات: ٥ .

والسحاب كلها تعطيني وتُمدّني دون قدرة لي عليها، أليس من الواجب عليك عدلاً أن تقول: مَنْ الذي أعدّ لي كلّ هذه الأشياء التي ما ادّعاها أحد لنفسه؟

فإذا ما صاح صائح منك أيّها الإنسان وقال: أنا رسول من الرب الذي خلق لكم كل هذه المخلوقات، كان يجب عليكم أن تُرهفوا له السمع لتسمعوا ما جاء به؛ لأنه سوف يحلّ لكم هذا اللغز الذي حيركم.

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالرجل الذي انقطعت به السبل في الصحراء حتى أشرف على الهلاك، فإذا هو بمائدة مُعدّة بأطيب الطعام والشراب، أليس حريّاً به قبل أن تمتد يده إليها أن يفكر كيف أتته؟

إذن: كان على الإنسان أن يعمل عقله وفكره في معطيات الكون التي تخدمه وتسخر من أجله، وهي لا تأتمر بأمره ولا تخضع لقدرته.

وقد اختلف العلماء في بيان أوجه التكريم في الإنسان، فمنهم مَنْ قال: كُرِّمَ بالعقل، وآخر قال: كُرِّمَ بالتمييز، وآخر قال: كُرِّمَ بالاختيار، ومنهم مَنْ قال: كُرِّمَ الإنسان بأنه يسير مرفوع القامة لا مُنحنيّاً إلى الأرض كالبهائم، ومنهم مَنْ يرى أنه كُرِّمَ بشكل الأصابع وتناسقها في شكل بديع يسمح لها بالحركة السلسة في تناول الأشياء، ومنهم مَنْ يرى أنه كُرِّمَ بأن يأكل بيده لا بفمه كالحيوان، وهكذا كان لكل واحد منهم ملحظ في التكريم.

ولنا في مسألة التكريم هذه ملحظ كنت أودُّ أن يلتفت إليها العلماء، ألا وهو: أن الحق سبحانه خلق الكون كله بكلمة «كُنْ» إلا آدم، فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، قال تعالى: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ (١).

وقال: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾^(١).

فقمة الفضل والتكريم أن خلق الله تعالى أبانا آدم بيده، بدليل أن الله جعلها حيثية له.

□ تم الكتاب □

* * * * *

(١) سورة الحجر: ٢٩.

فهرس كتاب

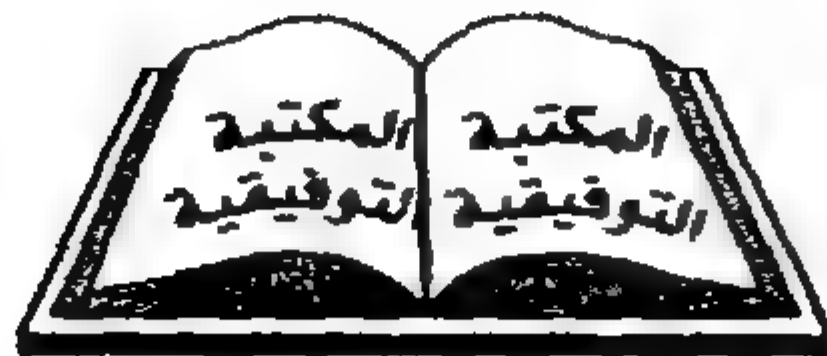
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

٣	تقديم
٤	تعريف القرآن الكريم وبيان إعجازه
٥	تميز معجزات الله تعالى
١١	الإعجاز والقدرة الإلهية
١٩	معجزات القرآن مستمرة
٢٢	الإعجاز القرآني لا نهاية له
٢٧	اختلاف الإعجاز العلمي في القرآن عن غيره
٣٥	حقيقة النظريات العلمية
٣٨	لماذا لم يفسر القرآن الآيات العلمية؟
٤٠	الكلام حول كروية الأرض
٤٤	قضية دوران الأرض
٥١	الإعجاز العلمي في الإحساس والجلد
٥٣	الإعجاز العلمي في طفل الأنابيب
٥٧	الإعجاز العلمي في خلق الإنسان والكواكب والنجوم
٧٨	الإعجاز العلمي وإشارات إلى طبقات الأرض

- الإعجاز العلمي في نزول الغيث ٨٩
- الإعجاز العلمي وإشارات إلى حركة الأرض ٩٦
- الإعجاز العلمي في خلق السحاب ١٠٦
- الإعجاز العلمي في البرق ١٢٠
- الإعجاز العلمي وإشارات إلى غزو الفضاء ١٢٣
- الإعجاز العلمي وإشارات إلى الجاذبية الأرضية ١٣٤
- الإعجاز العلمي وإشارات إلى حكمة خلق الجبال ١٤٧
- مسألة نسف الجبال يوم القيامة ١٥٥
- الإعجاز العلمي والسبل في الأرض ١٦١
- الإعجاز العلمي في مكونات الإنسان ١٦٦
- الإعجاز العلمي بين المصباح والشمس ١٧٠
- الإعجاز العلمي في ثبات قوانين الكون ١٧٣
- الإعجاز العلمي في عالم النبات والحيوان ١٧٨
- الإعجاز العلمي في عالم الجماد ١٨٠
- الإعجاز العلمي في النفس البشرية ١٨٣
- عجيبٌ أمر الأطباء ١٩٢
- إعجاز حتى في الحفظ ١٩٤
- الإعجاز العلمي وعالم الجراثيم ١٩٦
- الإعجاز العلمي فيما تحت الثرى ٢٠١

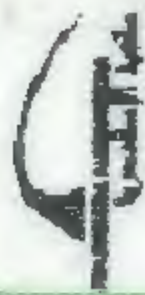
٢٠٣	الإعجاز العلمي وخشية العلماء.....
٢٠٥	الإعجاز العلمي في قوانين اليقظة والنوم.....
٢١٠	عدم التصادم بين الحقائق العلمية.....
٢١٦	الإعجاز العلمي في تكوين الليل والنهار.....
٢٢٣	معجزة الجنين في بطن أمه.....
٢٢٥	أطوار الجنين في القرآن الكريم.....
٢٢٩	إسلام البروفيسور تاجاثات.....
٢٣١	العالم يتعلم من القرآن الكريم.....
٢٣٣	صعود الإنسان على القمر.....
٢٣٥	الإعجاز العلمي وسر الحياة.....
٢٣٧	الإعجاز في خلق السموات والأرض.....
٢٤٣	معجزات القرآن لا تنتهي وفيها الدليل.....
٢٤٦	الإعجاز العلمي في البداية والنهاية.....
٢٥٧	الإعجاز العلمي في الضوء.....
٢٦٢	الإعجاز العلمي في سرعة الضوء أو النور.....
٢٧٦	أسرع رحلة في الوجود.....
٢٩٨	إشارات كونية في القرآن الكريم.....
٣٣٣	الإعجاز العلمي في فتح السموات والأرض.....
٣٤٤	الإعجاز العلمي وسر الروح.....

- دعوة للنظر في ملكوت السموات والأرض ٣٥١
- دعوة للتدبر وإعمال الفكر في آيات الله ٣٦٢
- تكريم الله تعالى لبني الإنسان على سائر المخلوقات ٣٦٨
- الفهرس ٣٧١

أمام الباب الأخضر - سيلفا الحسين

٥٩٠٤١٧٥ ٥٩٢٢٤١٠

Bibliotheca Alexandrina

0679517